

周易今釋

鄭張歡 著

齊魯書社

序

產生於科學不發達、神明崇拜殷周時代的《周易》，本為卜筮之書。然而，生活在春秋末孔子晚而喜《易》，韋編三絕。在傳《易》、解《易》時，“后亓（其）祝卜”，“觀亓（其）德義”，即在解說《周易》卜筮功能同時，更注重挖掘《周易》以德義為核心的哲學思想。首次把《周易》納入學術視野，以儒家獨特的語言和思維對《周易》文本成書、主要概念、符號系統、卦爻辭、筮法和治易的方法等系列問題進行了系統地解說和闡發，極大限度地促進作為卜筮之書的《周易》與儒家的思想會通，賦予了《周易》濃厚儒家思想。《易傳》成書是《周易》儒學化的重要標志。《易傳》雖然未必是孔子親作，但它與《論語》一樣，代表孔子的思想。由于孔子及其弟子解說和闡發，《周易》由原來卜筮之書變成了一部內涵了博大精深內容的哲學書。

就解易方法而言，《易傳》偏重義理兼顧象數。所謂象數方法，即以象數解《易》。《周易》有一套獨特的陰陽符號系統，這套符號系統就是卦爻象。按照《繫辭》解說，卦爻符號不僅是人們用于占筮的標記，也是繫辭的重要依據，即《周易》成書，先有卦爻符號，後有文辭，文辭依易象符號而作，所謂“觀象繫辭”。既然卦爻辭本於卦象，表達卦象的意義，那麼理解和詮釋卦爻辭，則必須揭示文辭背後易象符號、探尋象辭之間聯係。這就是所

謂“觀象玩辭”。所謂義理方法，即以義理解《易》，是用現成的儒家理念解說《周易》文辭，或借《周易》文辭闡發出儒家人文精神。依《繫辭》之見，與天地合德的聖人之意，深奧玄妙，用語言無法窮盡，效法貫通天人之道或聖人之意的陰陽符號具有高度抽象性，立象可以盡意。意是立象根本，盡意是解釋《周易》終極目標。由於《易傳》本身包含這兩種解易思路，後世見仁見智，形成了易學史上漢之象數和宋之義理兩大不同的治《易》之路向。

漢儒依據《易傳》所提出“觀象繫辭”和“觀象玩辭”說，篤信《周易》中每一個話、每一個字並非聖人隨意而作，皆源於象，從而極力張揚象數符號在卦爻辭形成中主導作用，最大限度地挖掘、開顯《周易》文辭背後的象數，不遺餘力地探求其卦爻辭與卦爻象、甚至《易傳》之辭與卦象之間的內在聯係。為了實現這個目標，漢儒除了繼承以《易傳》象數解易方法外，又多發明象數；或根據推演《易傳》現成的八卦之象，以增加象的數量，即所謂的“以象生象”，改變取象的方法，如互體法、卦變法、納甲法、爻辰法、升降法、旁通法、爻體法、消息法等皆是取象常用的方法，如王弼所言“互體不足，遂及卦變，變又不足，推致五行，一失其原，巧愈彌甚”（《周易略例·明象》）。即所謂的“象外生象”。若數之不足，則又取五行之數、九宮之數、納甲之數、歷律之數等，即求數於《易》外。

與此相反，宋儒以《易傳》“立象盡意”為據，張揚魏晉玄學易。玄學易關注的是《周易》文本的意義（或稱義理），認為卦爻辭作用在於說明卦象，卦象的價值在於它彰顯《周易》的意義，解釋《周易》目的不是揭示繫辭根據，更不是解說《周易》文字意思，而是通過解讀易辭，把握卦爻象符號，追求文本中更為深刻的意義。顯然他們不同意漢儒把揭示文辭背後的象數符號作為易學

解釋的目的、過分誇大象數在《周易》文本中作用的做法，在他們看來，這樣做的結果不但不能解釋出文本所包含的意義，反而掩蓋或者背離了《易》的本義。宋儒將玄學易的意象關係轉換為理象關係。認為理是無形的，抽象的，是宇宙之本。從先後言之，先有理後有象，有象而後有數。理和象的關係又是不分離的。二者是顯微、體用、動靜的關係。因理無形，故可因象以明理，假象顯義。“理見乎辭，可由辭觀象”，有象後有數，可以由象知數。故得其義象數在其中矣。基於此，宋儒在恢復儒學道統的背景之下，提倡以儒理解《易》，以史證《易》，重點開顯易學當中的聖賢之道，反對漢儒象數，從而易學高度哲理化成為宋易一個重要特徵。宋儒反對漢儒象數，不是不講象數，相反，而是把象數置於義理之下，以象數作為工具，闡發義理。而宋儒的象數，更多的是圖書之學，先天後天之學、太極圖之學等。圖書之學，發自陳搏，傳之於劉牧、邵雍，定之於朱子，自此，後世言《周易》起源皆說圖書，圖書之學成為宋《易》重要分支。此為宋《易》又一大特徵。除此之外，宋儒所說象數也包括與《周易》卦爻符號密切相關的八卦之象、反覆之象、爻位爻變之象，諸如此類。

鄭先生大作言河圖、洛書、太極、五行、八卦，並依多年學識，畫出圖式，探求其中深奧數理及其內在關聯，又論及象數理占，崇義理，後象數，輕筮占。其對《周易》的解說，由象而理，即由《周易》本身卦爻符號，推演出宇宙生化、陰陽消長之道，引由出社會治亂存亡之理和人之情偽善惡曲直之心，從而以《周易》究天人之際、通古今之變。其思路大抵本之宋易。鄭先生雖然本之宋易，却不囿於宋人之成說。如他對圖書之學的理解和對易學解釋方法的提煉以及對於易理的闡發，絕不能簡單地用本之宋易所能概括，這恐怕是他幾十年如日對於《周易》元典及其著

述仔細閱讀、反復思索、深刻理解和對於易道執著追求和體悟、融會貫通、融舊鑄新的結果，尤其是在解說易辭時所闡發處世之道和人生哲理，也當是鄭先生一生對於他所經歷的復雜社會生活的感悟和體驗。總之，鄭先生其人學有根基，扎實而深厚；其論恢弘旨遠，精微玄妙；其考言之成理，持之有故，是當今吾輩所罕見也。遺憾的是鄭先生未見近些年新出土的歸藏易、漢帛書易、戰國和漢竹簡易等易學文獻，若能以新出土易學文獻為據，考之論之，則會錦上添花也。

鄭先生大作付梓，有幸成為最早讀者之一。鄙人與鄭先生素未謀面，然拜讀其大作和后記，推斷鄭先生是一位易學的前輩。為一位演易前輩大作作序，實不敢當也，然蒙前輩不棄，受命作序，恭敬不如從命，略述數語如上，以為序。

林忠軍

舊曆乙酉年底於山東大學

目 錄

序	林忠軍 1
卷首 緒論:入經研究	1
一、關於對中國文字學的研究	14
(一)對中國文字之始一至十數之字的研究	15
(二)對中國文字的形成與所包含信息和應用的研究	17
(三)對中國文字記載着對世界萬事萬物的科學認識 與事物原貌的研究	19
結語	21
二、關於對《周易》科學認識產生的研究	21
(一)對五行說、河圖說至八卦說產生的研究	22
(二)對八卦說產生後的帝出乎震說、十二月卦說、洛書說 至《周易》乾道坤道運行生化說與全經產生的研究	44
結語	56
三、關於對《周易》象、數、理、占有關問題的研究	57
(一)對《周易》之象的研究	58
(二)對《周易》之數與大衍之數的研究	61
(三)對《周易》之理的研究	62

(四)對《周易》之占的研究	65
---------------------	----

結語	66
----------	----

卷一 上經之釋	67
---------------	----

乾	67
---------	----

坤	75
---------	----

屯	83
---------	----

蒙	86
---------	----

需	90
---------	----

訟	93
---------	----

師	97
---------	----

比	100
---------	-----

小畜	103
----------	-----

履	106
---------	-----

泰	109
---------	-----

否	112
---------	-----

同人	115
----------	-----

大有	117
----------	-----

謙	120
---------	-----

豫	123
---------	-----

隨	126
---------	-----

蠱	129
---------	-----

臨	132
---------	-----

觀	134
---------	-----

噬嗑	137
賁	140
剝	142
復	145
无妄	147
大畜	150
頤	153
大過	156
坎	159
離	162
 卷二 下經之釋	 166
咸	166
恒	169
遯	172
大壯	175
晉	178
明夷	180
家人	183
睽	186
蹇	189
解	192
損	195
益	198

夬	201
姤	204
萃	206
升	209
困	212
井	215
革	218
鼎	221
震	224
艮	227
漸	230
歸妹	233
豐	236
旅	239
巽	242
兌	245
渙	248
節	250
中孚	253
小過	256
既濟	259
未濟	261

卷三 十翼之註釋	265
----------	-----

一、彖上	266
二、彖下	271
三、象上	277
四、象下	291
五、文言	309
六、繫辭傳上	314
七、繫辭傳下	327
八、說卦傳	337
九、序卦傳	342
十、雜卦傳	345
結語	352
後記	353

卷首

緒論：入經研究

中國的《周易》是產生於三千年前殷商末世時期的一部極為高深的哲學與社會學合一的巨著，是訖今為止世界最為科學的一部事物邏輯學巨著，是一切國家一切時期與一切科學皆可取法的一部百科經典巨著。釋成今為“討論敘述以天地人世萬物運行造化之理而為之用典籍”經著書名。《周易》乾道坤道說與全經之義概括着中華民族從五行說開始至河圖說而至八卦說，又由八卦說至帝出乎震說至十二月卦說直至洛書說之理以來，對宇宙、生命、思維、人世事物本來面目及其運行造化認識過程之極深哲理天理認識所在。概括着從虞至夏成沒商成末以來中華民族對夏易連山之天理及其所成世理與制度、殷易歸藏之天理及其所成世理與制度弊害的根本認識，與為鏟除人世黑暗、清除黑暗的世道根源，建立光明興盛之世極深社會天理認識所在。

全經深刻揭示了世界上的事物由于異性成陰陽薄順相錯而居，同性成協間而處而成天地之生化、四時之運行、生命之生成、萬物之造化、世事之演變與進程之理。深刻揭示了事物的本來面目與支配萬物和它的變化法則及其事物由一種關係的變動到另一種關係必然過渡的規律與過程的邏輯所在，以及人們如何

以此爲用之理。全經從根本上創立了天地人世萬物相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此決定着具體事物生息變化的理論。從根本上說明了天道地道運行變化與世間人道運行變化必然規律過程的一致性，天地萬物生息造化與人世萬物生息造化必然規律過程的一致性，天地萬物和它的生化如何與人世思想萬物和它的作爲如何必然規律過程的一致性之理。從根本上闡明了如何以人的生活與進程根本所需創立人間長治久安興盛之世，永葆人間長治久安興盛之世成人心永向、萬邦永協而國成千秋不滅，族強盛不亡於世界民族之林之至道所在。

現今問題一是《周易》經著是否產生於殷商末世時期？近人多不認爲是商末時期的作品，而認爲是西周時期的作品，或認爲是東周春秋時期的作品。這應該同世界上任何一部成體系的哲理著作一樣，應該從它產生的社會時代背景過程與哲理內容過程進行綜合研究方能最終真正確定。

從《周易》全經首以天地之道說明人世之道，闡述君子與民應如何相應相從隱潛立業而進至奮力而爲鏟除黑暗寒冽末世，清除黑暗的世道根源，創立光明興盛之世與永葆光明興盛之世的大綱大法乾坤二卦過程及其用語，接以如何在艱險中圖奮出求新生有屯卦，直至使世光明有離卦過程及其用語；下經始自如何造就世間通融、和合、道德、秩序的典要咸恒二卦過程及其用語，接以因何生活無法共存而應退遯有遯卦，直至如何成世更美有未濟卦過程及其用語觀之；其社會處於一個整體極其黑暗寒冽，世道極其冷酷，相抗極爲激烈而求光明再現，生機再起的時代。這樣的社會面貌不同西周興盛時期的社會面貌與人們所求相像，也不同西周末年天災頻發而幽王殘暴自取亡滅、然人心仍

嚮而成平王東遷時期的社會面貌與人們所求相像，更不同於周室衰微春秋時期的社會面貌與人們所求相像，此其一也。而同商末時期的黑暗殘虐社會面貌與人們的所求對照，並對照經著用語極為隱潛而表達極為明白方絕然一致，此其二也。又上經乾坤二卦所述可印證商末《泰誓》、《武成》等篇章，下經咸恒二卦可印證周初《關雎》等篇章，此其三也。如作於西周興盛時期或西周末年時期，或周東遷春秋時期，因何離孔子“五十以學易”時隔不遠的《周易》卦圖所出所函，經文所出所函在之前與之後却如此鮮為人知，此其四也。相反可見有記載的從《春秋左傳》莊公二十二年以來一直被視作卜筮所用，而鮮有他說，這祇能說明產生年代久遠其哲理已被所歷生活淡化所致，此其五也。由此可見祇能產生於殷商末世時期無疑。《繫辭傳》所載“易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪，當文王與紂之事邪”是可信的。

問題二是《周易》經著是否為西伯姬昌所作？近人多不認為是商末西伯姬昌所作，而認為是多人前後相繼而成之作品，或乾脆認為是由卜筮之詞湊集而成之作品。這同樣應該同世界上任何一部哲理著作一樣，應該從它的思想體系與哲理體系、行文體系進行綜合探究方能最終真正確定。

從思想體系觀之，全經首自乾坤直至既濟未濟絕然以深刻描述中華民族為鏟除黑暗末世，革除昏命，清除黑暗的世道根源，建立順合人心的光明興盛之世成協和不斷排除艱險、克服困難、奮發進取為一體之進程。而無有任何不協，更無相背之處，對此如無深有理念為國為民圖謀改天換世之明君非能成此，此其一也。從哲理體系觀之，全經首自乾坤直至既濟未濟六十四卦，每卦之旨皆不可限量而卦卦相通，首尾緊密相銜成序，三百八十四爻，每爻之義皆極為錯綜所含極富而爻爻相證，變化萬千

成章，全經一切有象、生象與卦象及其卦理達到了空前的絕然一體性，對事物進程之法則性、變化之規律性、過程之邏輯性具體所述與整體所述成一體之致極敘述過程。而無有任何不協，更無相背之處，對此絕不可能多人前後相繼而能成此，此其二也。又雖聖哲也非能一時而能成此，此其三也。從行文體系觀之，全經用語極為隱潛，文字極為簡約，然能揭示則敘事極為明白，表達極為形象，如乾與坤之過程所述，師之分明為世有惡而為義通之田有禽等等成一體之敘述過程。而無有任何不協，更無相背之處，對此祇能說明深陷其險而成此，此其四也。將如此經著用卜筮外殼包裝起來，對此祇能說明為能暗世而能行世，此其五也。由此可見為西伯姬昌被商紂拘于羑里深陷其險期間，集所學所識潛心歷經多年將世道成履霜堅冰至末世之哲理根源所在殷易歸藏演成用卜筮外殼包裝的如何建成光明興盛之世的《周易》無疑。司馬遷所記“文王拘而演周易”是可信的。

問題三是作者究竟是如何演成《周易》的？一般而言，研究《周易》與殷易、夏易無關。但要研究《周易》哲理及其世理所出，就同夏易，特別是殷易及其所成世理極有相關。對要研究《周易》十翼所出也是如此。對夏易哲理之天理及其所成世理現已知之不多，祇知一是其《易》以艮為始（首），終而又始像山之出雲連連不絕。二是夏初有扈氏反抗夏理，夏啓征剿的有扈氏威侮五行，怠棄三正誓詞。三是夏末民極怨恨，要與日俱亡。而對此的研究恰與以天行為圖式過程的帝出乎震說之理完全一致，一是因為該圖式過程艮在東北為萬物終而又始與夏易艮為始像山之出雲連連不絕之理一致。二是因為以五行過程而成該天行圖式過程與夏初啓為征剿有扈氏反抗夏理的威侮五行，怠棄三正之理一致。三是因為該圖式坎在北大與離在南上相錯，君在上

聽天下而民在下要從君晨起而作日落而息與夏桀以夏易天理成極民要與日俱亡之理一致。故古往今來不少學者認為帝出乎震說為夏連山易遺文，也必因此。

對殷易哲理之天理及其所成世理人們要知之更多一些，除知其《易》以坤為始（首）與出自其十二月卦以天行陽氣過程藏而又始之理一致。知商末重臣箕子論五行從北水始同南火相錯過程與十二月卦從北坤始同南乾相錯過程之理一致。知十二月卦乾南坤北、地應從天之天地相錯與人世之君上民下、民應從君相錯之理一致。還知商紂以殷易天理成極不顧萬民之饑掠取天下財粟歸于鹿臺、鉅橋而藏，對上下稍有異議或不滿之人大加排斥囚禁殺戮，昏君極行群小肆為世道成極其黑暗與夏末相較圖除却極為不易之理一致。今又可知附於《周易》的自屯至未濟六十二卦彖辭與三百七十二爻象辭及附於乾坤二卦的若干象與文言之辭，用《周易》之理釋解基本不通。而用所知的殷易之理與十二月卦消息過程之理釋解則無處不通，為殷易之理參照《周易》卦爻辭而成之者也。並因此顯示出殷易充滿着唯心的深刻的事物辯證法之理。並因上述進而顯示出夏易之理不及其深，雖具有一定的唯物的辯證法因素，但形而上學矛盾相錯的除斥而成過程之理極為濃厚而必同殷易極有所別。

衆所周知，殷有始（首）坤至乾之殷易歸藏。至春秋孔子周游列國，在殷商微子之國得坤乾焉。坤乾即歸藏，這是因為同樣始（首）坤至乾。二是對同一事物常有不同稱謂存在，如殷即是商等等便是。三是適宋所得。四是孔子原為宋氏之後，要取必為有用之物。五是如得為偽劣，不可能鄭重其事記載。孔子可得，可以斷言作為當時西伯的姬昌不可能不知此《易》，作為聖者之君更不可能不對此天理直至夏易天理進行探究。而知爻過程

雖爲由下至上成爻象，但由于以天行之理之天象地形上下相錯、人世君旨臣爲上下相錯而卦必由上至下成易象（對此可證之賈疏，也可證之出自殷易的十二月卦消息過程的陰陽祇有剛柔微盛過程之理）而成卦爻皆上尊下卑、上主下從，而使爻過程皆成中主旁從、位別吉凶之理（見《周易》十翼彖、象之註釋）。而知其天理之敝對上層思維所在與決策所在與對世影響之巨所在（故曰夏有連山，殷有歸藏，否則何能如此而謂之）。可能夏易還祇是地要從天、民要從君而連連不絕勞作使君能擁萬物而行之天理及其所成世之天理與制度。至殷易則爲地應從天、民應從君而君應擁天下決萬物操生殺而行之天理及其所成世之天理與制度了（對此的不同可證之夏末商末的不同，伐桀易而伐紂難的不同，夏沒無叛而商沒仍以其理叛的不同而見一斑）。而知以此天理及其所成世之天理行之，必終造成國家破滅、民族衰亡末世的來臨。

對此作者又不能不成其理離經叛道直曰，不僅不能行世，且性命家國不保。由此必然決定了作者要除人世末世必需對中國《易》學哲理與天理所淵源的伏羲氏八卦說何以通神明、類萬物之理進行深入探究，同時必須對八卦說產生之前至產生之後有關之說認識過程之理進行深入探究，又必須對夏連山、殷歸藏所函價值進行探究而引以爲用。這也必然決定了作者要叙清如此深奧之哲理與衆說紛紜之世理，必須以前夏易連山、殷易歸藏皆以八經卦重之成六十四卦易象配之卦辭爻辭而成著，這一爲世界至今仍是首屈一指最深奧哲理最簡捷表達最明了敘述之體裁，而成如何鏟除黑暗末世與建成光明興盛之世的《周易》經著體裁。

正是出於作者對天地人世萬物所以運行生息造化是由于世

界上的事物異性親順而存在薄斥、同性相協而存在間別的原因，而成異性陰陽薄順而居、同性協間而處而成相錯之運行進程，與因此陽有剛亢微盛、陰有堅柔終始之協間過程，與因此陰陽有種種薄順相互之變化過程而成事物豐富的生息造化進程之理的真知。對人與萬物之處由于存在着種種不同的異同協間微顯薄順之關係及其過程，而生人的種種不同的感覺及其過程，因而是由人的實際生活和它的需要與可能的途徑如何決定着人們的思想和它的作為如何及進程的如何之理及其因此人是可以改變的之理的真知。將經著變為由下至上而成易象，使與爻象過程由下至上而成之理一致。使卦爻再無上尊下卑、上主下從，爻再無中主旁從、位別吉凶。而祇有天地人世萬物生息造化進程之險易吉凶，祇有見群龍无首吉，時乘六龍以御天了（見《周易》經釋）。

由此不僅使殷商人所難知地從哲理上徹底改掉了自夏、商以來弊害越重的以天行之天理法則，也因由此而必將殷易的始坤至乾改為《周易》的始乾至坤。從而將地應從天而行、民應從君而行而君應擁天下決萬物操生殺而行之天理及其所成世之天理變成了天應為地生機進程而行、君應為民生活進程而行之天理，變成了天地合德而萬物生焉之天理及其人世君臣、上下、父母子女、夫妻、兄弟姐妹乃至萬民萬業之間應相互協和合德而成萬象興盛不衰焉世之天理。這是一個翻天覆地的哲理之天理與世理的變化（見《周易》經釋與十翼彖象註釋）。這個《易》學哲理之天理與世理也是中國從根本上區別於歐洲始終小國所以林立，而能遂成衆多人口民族之聚合、遼闊疆域之一統根本所在。也是中國能數千年繁富興盛于世界民族之林的根本所在。

作者且為避嫌等原因沿用了今人所知殷易歸藏義可通的大多數卦名，祇作了極少數義實在不可通卦名改動。如殷易歸藏

從上至下爲說而爲止易象，九五爲陽剛之君，當然爲令出行必止之欽。而《周易》從下至上爲止而仍說易象，而爲不能止仍說取女吉之咸了。

從而根本上恢復了伏羲氏八卦說的世界上的事物由于異性成陰陽薄順北南相錯而居，同性成協間而處而成天地相錯之運行而成萬物相錯之空間、時間、情性、生息進程之理及其天地陰陽異性應順合德而萬物盛長，相背薄斥而萬物避息，由薄轉順而萬物蕃生，由順轉薄而萬物肅殺之理。同時爲世興盛進取，全經自乾至未濟過程充分體現着帝出乎震說以艮爲始，終而又始像山之出雲連連不絕之義。又爲克服險難而進，全經自乾至未濟過程的如乾初九的勿用、九三的夕惕若厲、坤六四的括囊、屯六二的十年乃字等等又明確體現着出自殷易的十二月卦消息所在與消息變化所在之理。同時以據所在而行，全經自乾至未濟過程及其卜筮外殼充滿着河圖的一始、二生、三通、四備、五運、六順、七成、八別、九極、十全奇耦數義爲用之理。又爲認識與改變萬物所處而爲，全經自乾至未濟過程則充滿着如乾初九的潛龍、九二的利見、九三的終日乾乾、九四的或躍、九五的利見、坤六二的不習无不利、屯六三的即鹿无虞等等的洛書而成之理。

正是此又決定了作者在經著中必然所用的事物規則，如事物由于異性陰陽相錯而居而成相錯之運行過程而成相錯之空間、時間、情性、生息變化過程的規則及其事物過程的空間、時間所處與世處的規則。事物異性親順而存在薄斥的規則，同性相協而存在間別的規則及其事物所處與世處的陰陽相錯、反錯過程的規則。事物陰陽異變的規則，逐變的規則，裂變的規則，迅變的規則及其因柔剛所迭的必然有象、生象等等規則（詳見經釋）。經由上述而成絕然一體的無有任何不協、更無相背的、隱

潛的整個體系極為宏大幽深，彌綸天地之道與人世之道，詳盡勾畫宇宙永恒造化圖景的《周易》經著演成（參司馬遷、班固等記述）。對此也祇能說明由于作者在拘中歷經多年演成方鮮為人知、方不書毀人亡、方不家國不保，方又逃過了其後的暴秦之火。

問題四是《周易》十翼究竟何出？《周易》如祇作為卜筮之用，十翼便無有意義，祇有在需要探究《周易》之理之義所在時方會因此收集相關之說與形成。正是為了探究《周易》全經所在，又由于全經極其隱潛難解，而有為輔以入經的《彖上》、《彖下》、《象上》、《象下》、《文言》、《繫辭傳上》、《繫辭傳下》、《說卦傳》、《序卦傳》、《雜卦傳》十翼。從對《周易》全經所在及其淵源所在並對照傳世十翼深入研究，不僅可以明確看出《繫辭傳上》、《繫辭傳下》、《說卦傳》三翼是由《周易》產生前所源所遺之說與產生同時所附所用之說及其後來力加追尋闡釋之說三個部分而成篇章。其中有相當部分其理不見先秦有解，為一直以來難解之說，當為收集整理時因伏羲氏始作八卦前後以來由于年代久遠已成遺說所致。又有相當部分與《周易》經義根本不合或完全相背，疑為當時力以追尋釋解將仍有流傳的《連山》、《歸藏》二《易》相關之說拾入所致。並且可以明確看出《序卦傳》、《雜卦傳》二翼是由《周易》產生同時所附，而非為他人或後人所能作（司馬遷也沒有將此二篇列為孔子所作）。這是因為被認為是孔子所作或後人所作膚淺之《序卦》其所函恰深合《周易》經義與六十四卦緊密相銜過程之理，而無有任何不合，更無任何相背之處（見經釋中《序卦》釋等）。而《雜卦》雖文極少，言極簡然其所函正是《周易》全經之義與各卦之義所出，而無有任何不合、更無相背之處（見《雜卦傳》釋）。對此自春秋至秦漢以降無有能出，否則《周易》之理之義早已大白于天下，應早已焚于秦火了。同時可以明

確看出《彖上》、《彖下》、《象上》、《象下》、《文言》五翼，與六十四卦祇有經首乾坤二卦及其十二爻、用九、用六有《文言》而及全經之義一樣。六十四卦也祇有經首乾坤二卦有《彖》、《象》及其十二爻、用九、用六有《象》而及全經之義，為作者所附（且有若干亡佚而為後人所補，見乾坤二卦經釋與乾坤二卦《彖》、《象》、《文言》釋）。這不僅因為經首乾坤二卦《彖》、《象》、《文言》及其十二爻、用九、用六《象》、《文言》主體文辭深合二卦十二爻之理之義，且為全經之理之義而出。比《序卦》、《雜卦》更成相輔。故而如同《序卦》、《雜卦》二翼，為《周易》作者所附無疑，而非為他人或後人所能出。否則同樣是《周易》之理之義早已大白于天下，早已焚于秦火了。

而且因為餘自屯至未濟六十二卦《彖》、三百七十二爻《象》皆以所知的殷易之理與出自殷易的十二月卦消息過程之理釋解成著，與《周易》經義基本不合、多有相背。這應該是當時由于不能釋解而以殷易之理釋解所致（孔子適宋時得殷易坤乾焉）。綜上所述，十翼為釋解而出而集有伏羲氏始作八卦前後以來之說，有夏、商之說、有《周易》作者之說、有後人為闡釋之說而成無疑。

問題五是《周易》之十翼究竟集於何時何人？正如上述《周易》十翼究竟何出中提到的祇有在需要探究《周易》全經之理之義所在時方會收集相關之說與形成，而這必有社會原因與思想原因所在。應該說春秋以來周室更加衰微，周道已衰落，天下不寧日進為其主要社會原因（見《左傳》、《國語》等著述）。與夏道、商道相比，人們更認同周道（見孔子等語），這應該是當時社會的主要思想原因所在，也是當時周室雖相當衰微然能繼續延續的原因所在。應該說正是這社會原因與思想原因促成着對西伯姬昌為除黑暗末世，創立光明興盛之世而作的《周易》的探究，促成

着對相關之說的收集與研究。

應該說這個收集探究時期不會早于世道不寧日進的春秋前期，因為早了要如此收集探究似顯無有多少必要，因此無有見之於諸侯或民間收集探究。也不會晚至周道已無望春秋己未戰國已開諸侯忙乎攻守、百姓困乎戰亂，而成諸子百家的謀略、兵法、戰策及避世、兼愛、心惡、除蠱等橫空世行時期（如是不見當時痕迹，而可見的恰皆是聖人、先王、君子與教化一類）。加之戰亂一開也極難再收集與極難再作相關探究了。而這時期中唯有被世不寧累及，思想上從周，為濟世道不可終日的孔子及其弟子所成學派乃有可能（而此也不斷見諸十翼之中）。加之孔子得天獨厚，有學問、有地位，所成學派弟子彌衆，名聲遠播。自五十以學《易》，不僅手中握有《周易》，能與弟子韋編三絕地探究。且能周游列國收集相關之說以求釋解，故適宋又得殷易坤乾（自屯至未濟六十二卦象及三百七十二爻象所由之理必出於此無疑，否則何來？）。手中能握有二《易》（據《左傳》記載連陳候、晉候這樣的人都可能無有《周易》，更何況殷易坤乾），這在當時絕非一般學者所能無疑。又孔子前無有人探究，這從《左傳》、《國語》中記載祇為卜筮之用可證之。而這時期比孔子稍前的老子說萬物負陰而抱陽、以柔克剛等等，孔子而後的莊子說過《易》以道陰陽，但著述不像。其他諸子百家也不像。綜上所述及對十翼的探究，應由孔子時為主與弟子一起收集、研討、整理而成大體，經弟子最終成之無疑（約同于恩格斯完成馬克思《資本論》三卷情形）。又由于無孔子不能成此，因而離孔子時隔不遠的司馬遷、班固等所記“孔子晚而喜《易》，序《彖》、《繫》、《象》、《說卦》、《文言》”（註：司馬遷記為八篇），加之收集《序卦》、《雜卦》二篇而成十翼是完全可信的。

問題六是《周易》經著在秦時因何能逃過秦火而任世流傳？《周易》之理既然與秦王朝的暴虐統治水火不相容，而任世流傳。應該說夏易《連山》至殷易《歸藏》的天尊地卑、剛主柔從的相錯成章之哲理天理及其所成的君尊民卑、上主下從的相錯成事成業之世天理，正是當時秦政王朝實行暴虐統治的所需所用之理。《周易》之哲理天理及其世理雖決然反之，然由于經著文字極為簡約，用語極為隱潛而不經真正揭示便無可知其哲理及其世理面目所在（這是當時作者不書毀人亡羨里的根本原因所在）。之前孔子時處春秋將末、戰國將始時期，為從周樹周濟世與衆弟子為力以釋解《周易》，用過以殷易之理解釋。並著成歷史上第一部完整、嚴密、貫通一體的釋解《周易》專著，即現在附於《周易》稱為《彖上》、《彖下》、《象上》、《象下》之著是也。但由于該著仍是一部以《周易》為軀殼的殷易而已，對《周易》之理仍多不可觸及，且多有不合與相背。孔子必當時有所疑與知，雖已成述而不作為專著，以為供輔入而用。同時為供輔入而用所集所說的有《繫辭傳》開首就曰的天尊地卑、乾坤定矣，《說卦傳》曰的天地定位、乾為天、坤為地，《序卦傳》曰的有天地然後萬物生焉，《雜卦傳》曰的乾剛坤柔等論。至秦時焚書，却因此幫了《周易》功德無量之忙。使秦認為其《易》理雖更深而與《連山》、《歸藏》同屬，是於其政有利之籍，而必有政令使秦火連碰都碰不上任世流傳。否則焚盡天下書，唯此排除于外，不加焚毀又任世流傳是不可思議的（不必細叙，其理自明）。

同時也應該是這樣的原因，秦亡後儒學重起，哲理深奧的《周易》在漢興后被尊為群經之首，便是順理成章無可有奇了。加之《周易》哲理之深確非同一般，故可說一直延續至今據《彖》、《象》釋解的多為以殷易陰陽剛柔矛盾相錯的統一而成過程之理

與《周易》矛盾相錯的相合而成過程之理相雜其理越顯繁雜難通的著述。而此也應該是殷易所以亡佚的根本原因所在。又應該是被至今學界多數人所不重，以為無有多少價值的根本原因所在。

最後是《周易》全經哲理於今的價值意義究竟如何？《周易》經著雖產生於中國三千年前的殷商末世，但其對世界的認識仍是人類至今絕無僅有。全經所函對人的感覺、思想及作為的如何與所在、所處萬物過程如何的合一，對萬物的形態與本來面目的合一，對萬物的陰陽關係變化過程與宇宙永恒造化過程的合一，對地體何以圍繞太陽運轉與地體運心何以成南北傾斜的合一，對萬物之空間、時間、情性、生息與過程弧形的合一，對生物生命生存過程與萬物陰陽造化過程的合一，對萬物豐富的生息造化過程與所在的陰陽薄順間協關係變化過程的合一，對以人的生活及進程根本所需過程與建成世間長治久安光明興盛之世過程的合一等等的揭示。涉及世界至今的所有哲學學問，涉及世界至今的所有學科學問。必將極大地深化人們對世界的認識，給世人的學識注入新的生命力。必將推進人類嚮自由王國行進的步伐。必將有助於中華民族在世界民族之林中的進程。就此而言，《周易》哲理於今的價值絕非一般。

為對《周易》哲理進行深入探究，徹底揭示全經之所在，徹底揭示十翼之所在。不僅需要深入研究全經所在與有關《易》說及其哲理所在。還需要深入研究所涉及源出所在。因此還涉及中國的文字學，這是因為涉及全經極重要文字，如周字、易字、孚字、禱字等的釋解，涉及充滿全經一、三、六、七、八、九、十數義與河圖，洛書數義及卜筮外殼數義等的釋解。涉及到經著陰陽符號究竟何出，說明什麼的釋解。八經卦究竟何出，說明什麼的釋

解。六十四重卦究竟何出，說明什麼的釋解及其象變化與數變化所在等的釋解。涉及經著卦名、卦辭與爻辭究竟何出，說明什麼的釋解。涉及經著事物的種種陰陽薄順而居，同性協間而處其理其情如何的釋解。等等。因此在深入研究《周易》全經之前，將首先對中國的文字學，中國《周易》科學認識的產生由來以及《周易》象、數、理、占的問題進行研究，以入乎全經而為之用。

一、關於對中國文字學的研究

研究中國《周易》，必須研究中國的文字學，研究中國文字的產生法則和它的規律。否則，連《周易》之名何由，鬼神何論，孚字、禴字何意，河圖洛書天地陰陽之數何出所含何義表示何為，充滿《周易》經文的一、三、六、七、八、九、十數表示何說都不能明白，還研究什麼《周易》？還研究什麼與《周易》有淵源關係的河圖與為用的洛書？中國文字形意、自然、明白、嚴整、劃一與鑒賞，是世界上最上的文字，處處顯示着中國哲理的科學性。中國每一文字都有其特定的內容含義，都是事物信息的體現，復雜文字更是事物豐富復雜內容的信息體現，它記載着中華民族對世界萬事萬物的科學認識。研究中國文字，不但可以知中國古代社會之生活，明當時人們之概念，極造字之本源，通文字音義之所在，可以知中國文字對中國人內容之表達，信息之接收，智商之增高，事理之明白，能非一般民族可比擬簡要明白與正確表達復雜事物之復雜關係和它的復雜變化之本來面目所在。可以糾正先秦諸侯異政文體之錯，秦漢以來改體之誤，後人釋字之偏，至今改字與讀音之失而劃一，而且可以幫助深入《周易》之道，進而窮盡萬物和它的變化之理。

正如《周易》由表示陰陽二種簡單符號而成八卦，又由八卦

而成六十四卦三百八十四爻一樣，中國文字也由極簡單的爲數不多的形意文字而成一般的數目更多的較爲複雜的形意文字，又由一般數目更多的較爲複雜的形意文字而成全部複雜的中國形意文字。凡一切複雜文字也同八卦與六十四卦過程一樣，皆由下至上，從內至外，從右至左而成，其文義也同八卦、六十四卦之名義，三百八十四爻之爻義如出一轍。因此可見中國文字同中國《周易》哲理之關係。且每一中國文字也像八卦、六十四卦、三百八十四爻一樣，表示着所包含的信息內容，從而使中國文語能够充分體現自然、社會與人的心理萬事萬物和它的種種變化之本來面目。

對中國文字的研究可看出，在中文起源之前，中國人對一般事物及其關係和它的變化表達同樣需要很複雜的語言方能表達清楚，也必同目今一般民族的倒轉表達一致。從中國文字產生以後，使中國人的語言逐漸發生着根本的變化，能表達簡潔而符合事物和它的變化面目，特別是中文成語，更是一般民族望塵莫及。

漢代許慎之《說文》，其功莫大焉。然其《易》學不深而未能盡，存相當不足之處。下面首先將對中國文字之始一至十數之字作一些必要的研究。

(一)對中國文字之始一至十數之字的研究

中國文字十數之學概括着中華民族對世界的深刻認識，不僅體現在數字上，而且體現在文義上，又體現在哲理上，明此可同時明河圖洛書以始數奇數與生數耦數相錯對等而居之過程表述天地陰陽薄順相錯的等同運行變化過程而成萬物之空間、時間、情性、生息變化過程而深入河圖之理洛書之用。

一 一：始也，初始也。事物之初始也。始于物既爲無又爲有，始雖無物可見爲無，然成物可見爲有，天之理也（故與天地生

化之始，萬物生化之始、子女生化之始聯係在一起，也與思慮于物爲無，然作爲于物爲有聯係在一起)。也因此可見“或”源于於事一開始口說就生戈而成字。《說文》開首曰：“惟初太始，道立於一。”于物不可見爲無。又曰：“造分天地，化成萬物。”于物可見爲有。中文一就這樣正確解決了有與無、無與有的命題。說明道、精神是事物之處情性而已。闡明了事物必然產生與必然消亡之法則，從根本上解決了人的可爲性問題，揭示了使事物長存之至道。

二 二：生也，生化也。事物之生化也。地之理也(故與天地之生化、萬物之生化、子女之生化聯係在一起，也與物之作爲聯係在一起)。也因此可見貫二者，作物之謂也。故作物爲工，大作爲巨，力左加工，即力之工爲功，對人所言所爲能貫天地爲巫，對人所言所爲能貫天地而使人能品到晴雨變化之正確性爲靈也。中文二從根本上說明宇宙之梯級，造化之次序。

三 王：通也，相通也。天道、地道、人道相通也，萬物之理相通也。通而成出爲也(三陽開泰源此之謂也)。也因此可見貫三者爲王也。王者，貫通天道、地道、人道而爲之者也。

四 夬：備也，具備也。事之圖已具備也。備而成圖進也(四四一十六源此之謂也)。也因此可見貝上加四(秦漢改网爲四，四與网意通)、即貝之四爲買，非上加四、即非之四爲罪也。

五 運：運也，運行也。通而作爲與備而圖進相錯而行成造化過程也，天道出爲而右行地道圖進而左行成相錯運行過程而成春夏秋冬過程而成中土于萬物之生長收藏過程也。也因此可見中國中醫以肌體陰陽相錯運行過程而成水木火金過程而成中土于具體萬物之生息造化過程也。

六 𠄎：順也，順行也。事以其順行也。以其順而盛也。也因此可見曰六六順，即以其順而盛也。

七 𠄎：成也，力成也。事之力成也，爲事而力成也。也因此可見刀左加七，即刀之七成切也。

八 𠄎：別也，相別也。事之別起也，爲需而別起也。也因此可見亼上加八，即亼之八爲公，刀上加八，即刀之八爲分，別左加才，即別之才爲捌也。

九 𠄎：極也，至極也。事之至極也，爲成而至極也。也因此可見九重即極重，九五之尊即極運之尊，九左加人，即九之人爲仇也。

十 十：全也，完全也。事之完美也，事完美而行也。也因此可見地上加十、即地之十爲土，一上加十、即一之十爲士，十外加匡界爲田，十全十美即完全全完全美也。“德”源于於事心從一開始就具備而完美行進而成字也。

對中國文字一至十數之字的研究完全可見不僅作數字之用，而且同中國文字的產生聯係在一起，又同哲理聯係在一起。

(二)對中國文字的形成與所包含信息和應用的研究

其二對中國文字與《易》一樣，由下而上、由內而外、由右而左使之爲數不多極簡單形意文字至成一般數目更多較爲複雜形意文字，又由一般數目更多較爲複雜形意文字至成全部複雜形意文字的形成，所包含信息與應用及使文語簡潔而明確作一些凡例研究：

主、𡵓；說文曰：“鎧中火主也。”

住：主字左加人字成住字，住字其意爲人之住之謂。

注：主字左加水字成注字，注字其意爲水之注之謂。

註：主字左加言字成註字，註字其意爲言之註之謂。

柱：主字左加木字成柱字，柱字其意爲木之柱之謂。

砮：主字左加石字成砮字，砮字其意爲石之砮之謂。

蛀：主字左加蟲字成蛀字，蛀字其意爲蟲之蛀之謂。

駐：主字左加馬字成駐字，駐字其意爲駐扎之駐之謂。

主、住、注、註、柱、砮、蛀、駐八字所反映的事物信息各不相同，然八字音通而字義劃一。或問主字左加雙人何成音不通而字義不劃一之往，使文字音與義錯亂？此秦漢以來改體之誤。

豐字左加骨字爲體字，今改爲体，意亦通。豐字左加示字爲禮字，原𠂔字左加𠂔字爲禮字，意亦通。𦍋成華字，成完美而萬物蕃盛之意，此秦漢改體而成新意，勝原意也。

或：或字不能定之謂所用之字。或字左加土字成域字，域字其意爲水土之域之謂。或字外加匡界爲國字，國字其意爲界國之謂。或、域、國三字所反映的事物信息各不相同，然可看出三字音通而字義劃一，皆有它的事物實在性、事物不定性，又有它的事物可爲性。國成国字，成玉字外加匡界，意成劣質玉石之謂，何謂界國？如木外加匡界成困，人外加匡界成囚等皆是，使音不通而字義不劃一，造成文字信息錯亂，此至今改字之失。

總之，大字上加小字成尖字，力字上加田字成男字，力字上加少成劣字，日字上加聿字成書字，人字上加目字成見字，八字上加目字成貝字，貝字上加加字成賀字，止字上加夭字成走字，止字上加口字成足字，勿字上加日字成易字，口字上加用字成周字，子字上加爪字成孚字。月字左加日字成明字，色字左加豐字成艷字，刀字左加至字成到字，刀字左加害字成割字。衰字外加匡界成園字，卷字外加匡界成圖字，專字外加匡界成團字，等等。中國文字之音之義之信息無不由下至上、由右至左、由內至外而

成，一切皆形意、自然、明白、嚴整、劃一與鑒賞。

(三)對中國文字記載着對世界萬事萬物的科學認識與事物原貌的研究

其三對中國文字完整地記載着中華民族對世界萬事萬物的科學認識與事物原貌，研究中國文字同時可昭古之認識、去時之偽敝做一些凡例研究：

築：築字下爲木字，中爲凡工，上爲竹字。從築字反映的信息看，中國最早的建築是堅固而有規律的木結構上加竹瓦而成，所以說當時中國的建築是土牆一類非也。築改爲筑，下爲凡工，上爲竹字，意成精制竹制品之謂。字義不相通而信息不相類，此後人改字之失。

貝：貝字下爲八字，上爲目字。從貝字反映的信息看，中國人視別起于目之物爲寶貝。文字形意，字義明白，與全部中文嚴整劃一。所以說貝原本是指貝類、貝殼一類非也。貝改爲贝，下爲人字，上爲丌字，意成人而廣遠之謂。字義不相通而信息不相類，此今改字之失。

神：申字左加示字爲神字。從神字反映的信息看，爲事物由必然法則支配，不以人爲意志轉移而向人們申示之意。字義明白而與全部中文嚴整劃一，所以說中國人當時原始迷信、崇拜神靈之論非也。

鬼：下厶字左加人字，上加田字上突爲鬼字。從鬼字反映的信息看，與神字恰相反，爲雖所作所爲陰私隱形不見光明，然必有露于外而向人們暗示之意。字義明白而與全部中文嚴整劃一。對此凡有鬼字之成語皆可佐證之。所以說中國人當時迷信有鬼之論非也。

明：月字左加日字爲明字。從明字反映的信息看，說明當時

中國人已知月由日而明與月圓缺之理。字義明白而與全部中文嚴整劃一。《黃帝內經》之地憑“大氣舉之”，漢代記載以月知地圓等皆可佐證之。所以說當時中國人認識必然低淺之論非也。

聖：聖字下爲壬字，上爲口耳。從聖字反映的信息看，壬從口耳，爲壬音轉而意口耳皆順之謂。聖改爲圣，使文字之音之義之信息皆失，此今改字之失。

孚：下爲子字，上爲爪字爲孚字。從孚字反映的信息看，爲有信心不畏艱難進取之意。字義明白而與全部中文嚴整劃一。孚釋成誠與信，使文字之義勉通，此後人所釋之偏。

褫：虎字左加衣字爲褫字。從褫字反映的信息看，爲凶悍角虎穿着服飾之意。字義明白而與全部中文嚴整劃一。褫被釋成被剝奪，與行剝奪相反，此後人所釋之誤。

娛：吳字左加女字爲娛字。語音應爲吳音轉，娛字讀爲推行語言，使文字音義不通，此今改音之失。

江：工字左加水字爲江字。語音應爲工音轉，江字讀爲推行語言，使文字音義不通，此今改音之失。

易：勿字上加日字爲易字，勿爲勿能，日爲太陽。從易字反映的信息看，說明當時中國人完全認爲連太陽都不能如一，況萬物乎？世界上的一切事物都是在運行變化之中的科學認識。字義明白而與全部中文嚴整劃一，所說當時中國人認爲萬物不變之論非也。

周：口字上加用字爲周字。口爲討論與敘述，用爲應用與作爲。從周字反映的信息看，爲認真討論而成功應用之意。字義明白而與全部中文嚴整劃一。因此可見“周朝”實爲討論以天地之道而爲之用朝代名也。周成周字，成吉利而廣遠之意，此屬今改字之失。

對此凡例研究可見“周易”二字釋爲今日常用語實爲“討論敘述以天地人世萬物運行造化之理而爲之用典籍”名也。並由此可見由于中國文字包含着的各種不同信息之原因，使人們雖對不少經典之說不能入乎其中而深知其理，但能覺得有感知有領悟，原因蓋此也。

結語

對中國文字學的研究說明，中國文字較之其他民族的拼音文字具有極大的獨特優越性，雖外民族之拼音文可縮寫、縮念，以簡潔文語指特定某事某物，但始終與中國文字之簡潔文語不能比擬。說明中國《易》學哲理不僅一統中國群經，還一統着中國文語，這在人類至今爲止應該是無上的。說明爲保護中國文字這一重要文化遺產，必須加以必要的整理，使之絕然成形意、自然、明白、嚴整、劃一與鑒賞之一體，及其書寫雖可從簡而書印必須從正之理。

二、關於對《周易》科學認識產生的研究

研究《周易》，必須研究《周易》科學認識的產生由來。因此，必須對八卦說產生前的五行說、河圖說及八卦說產生之後的帝出乎震說、十二月卦說、洛書說進行研究。同時必須對殷之末世進行研究。方能明白《周易》經首合天道、地道、人道于一，又對人道進行調理的乾道坤道運行生化說；方能入乎《周易》全經，明白《周易》全經之科學哲理體系。否則，連《周易》經首的乾道坤道運行生化說都不能知道，還進而研究什麼全經？因此，對八卦說產生之前的五行說、河圖說的研究，對八卦說產生之後帝出乎震說、十二月卦說、洛書說直至《周易》乾道坤道生化說的研究，就是對《周易》全經科學哲理體系的研究。

(一)對五行說、河圖說至八卦說產生的研究

對五行說的研究

五行說在中華民族之科學認識論中佔有極其重要的地位。五行說雖與《周易》無直接聯係，但同河圖說至八卦說有着前後直接相聯的過程，又同夏商之哲理有着直接的聯係。現今對五行說是否最古的研究已存在相當的困難，一是因為對河圖說產生前之說已無有明確的記載，二是河圖也言五行是否同時產生？同時對五行說的研究也有一定的困難，相當多見的是水木火土金圓形以天行過程相生與隔一相克說。但通過對最古的記載和對河圖說、八卦說的研究表明，五行說起源最古，並能夠對五行說的各種流行說法去偽而知所在，又可證明其過程為無五行說便無河圖說，無河圖說便不可能突發產生八卦說。因此在中國，五行說起源最古，為中華民族認識論之始。

五行說祇有水木火金土五個字，附以北水、南火、東木、西金、中土等說明。對五行說最古最權威的記載見於《尚書》之《甘誓》，《洪範》二篇所論。《甘誓》夏啓“有扈氏威侮五行，怠棄三正”之誓詞。《洪範》箕子“在昔鯀陞洪水，汨陳其五行”之論說，與五行列布之“一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土”，過程之“水曰潤下、火曰炎上、木曰曲直、金曰從革、土爰稼穡”，情性之“潤下作鹹、炎上作苦、曲直作酸、從革作辛、稼穡作甘”之論述。由此而足證五行水火木金土說為概括言天地異性之處親順與薄斥及其變化過程而成四時過程而成中土于萬物生長收藏過程之說，並由此而足證陰陽之義源於事物之處性相異之理。說明天地陰陽異性之處北下為陰盛陽微之地，地陰盛而天陽微，天陽微而地陰厲異性相薄斥生寒生水克火而中土萬物避息（故中文人之背見為北下、子、冬）。南上為陽盛陰興之地，地陰由天陽

入而地氣升，天陽由地氣升而陽越盛異性親順交舞生熱生火勝水而中土萬物盛長（故中文枝上成草爲南上、午、夏）。東左爲天陽地陰由薄斥轉變爲親順之地，天陽出而地陰順，地陰順而天陽增盛異性始相親順由寒轉溫勝金而中土萬物蕃生（故中文日出生木爲東左、晨、春）。西右爲地陰天陽由親順轉變爲薄斥之地，地陰聚而天陽衰，天陽衰而地陰起異性始相薄斥由溫轉寒克木而中土萬物肅殺（故中文巢上棲鳥爲西右、昏、秋）之理。說明天地陰陽異性之處親順與薄斥過程是產生水火木金四象相勝相克過程成中土萬物生長收藏變化過程之根本所在。說明東春木勝金中土春機盎然、草木蕃生，南夏火勝水中土夏日炎炎、萬物盛長，西秋金克木中土秋風肅殺、萬物結果，北冬水克火中土千里冰封、萬物避息之理。說明天地人世萬物之處，包括天與地、君與臣、上與下、政與民、企與工、男與女、夫與妻、父母與子女、兄弟與姐妹等等之處皆在內，凡陰陽異性之處親順而生火興盛，薄斥而生水避息，轉順而生木蕃繁，轉薄而生金凋落之理。說明萬物都不是孤立地產生與生息變化的問題。進而引申爲順事物規律辦事與如何改變事物而爲之的需其生要像春，要仁；需肅殺之物要像秋，要義；需催長之物要像夏，要禮；要護藏之物要像冬，要信；處事要像土，要智。說明如不按自然規律辦事的如春時爲秋便無有萬物蕃生，夏時爲冬便無有萬物盛長，秋時爲春便無有萬物結果，冬時爲夏便無有萬物護藏與冬時爲春百害叢生，春時爲夏物成畸狀，夏時爲秋結果不熟，秋時爲冬歸藏少有及其春爲冬必萬物不生，夏爲春必萬物不長，秋爲夏必萬物不果，冬爲秋必萬物不藏之理。使自然理論與人世理論合一。因此可見，有庖氏企圖東春以金克木，肅殺春生之物，便成威侮五行，怠棄天正、地正、人正，違反萬物生息法則，罪該剿絕。鯀圖築高土以克

洪水，結果洪水泛濫，使日蒙水，成汨陳其五行而被帝殛。也因此可見木勝金、金克木、火勝水、水克火之五行木金關係相錯而相勝克，水火關係相錯而相勝克說與水生木、木生火、火生金、金生水及其水火木金與土相生相制之說是古已有之說。

五行說看似直觀、簡單，以言水火木金土過程而概括言天地陰陽異性親順與薄斥變化過程而成四時過程而成中土于萬物生長收藏之過程，概括說明萬物空間、時間、情性、生息之變化過程之理及其初步說明一種事物的變化到另一種事物的變化、事物的一種變化到事物的另一種變化必然有規律的過渡之理。雖還不能說明事物情性何以會產生變化，何以成天地之運行所在。還不能說明事物的千變萬化所在，還沒有進而至天地陰陽異性相錯運行的認識程度，但五行說已包含着天地陰陽異性相錯而處過程成運行變化之理，更是在六千多年前就以天地陰陽異性之處說明了人類直至今日的一個極其重要的認識，即異性親順而存在薄斥的重要認識。開始說明陰陽異性之處親順而萬物盛長，背斥而萬物避息及其陰陽異性親順與薄斥成轉變之理；開始說明陰陽異性之處關係過程中，雙方之關係與情性會不斷地有規律地發生變化而成運行過程之理；開始說明陰陽異性雙方能否產生周而復始進程也是生命存在的根本現象之理及其人們如何以此為用之理。使人類早在六千多年前開始建立了天地人世萬物相互動態的初具全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此決定着具體事物生息變化過程的理論。開始了中華民族科學認識論的進程。

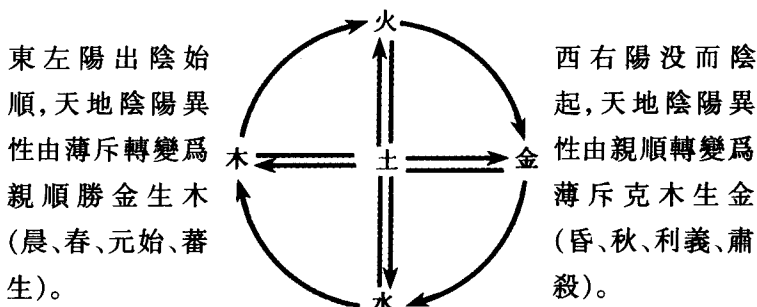
對五行說的研究還可知五行說所出已有父系萌芽，但母系仍佔主導地位與庸俗平等佔主導地位時代無疑。然也可知祇有在史傳燧人氏發明鑽木取火到火可使地礦生金而出現冶金術後

方能得以產生，因而由此可推中國的冶金術當在六千多年前就已經出現無疑。

附：五行運行生化圖。

南上陽盛陰順，天地陰陽異性相親

順生火勝水（午、夏、亨通、盛長）。

北下陰盛陽微，天地陰陽異性相薄

斥生水克火（子、冬、貞固、避息）

1. 五行運行生化圖原本應如此，由水火木金相勝克與水木火金土相生相制過程成圖式，為中華民族認識論之始。此圖明異性親順而存在薄斥成造化之理，明天地陰陽異性親順與薄斥過程而成中土萬物生長收藏過程之理。

2. 此圖明夏啓之誓詞所由，箕子之論說所在，明“播五行于四時”之理。

3. 此圖明世界上至今還不能解決的萬物空間、時間、情性、生息的如何合一問題，中國早在六千多年前就以此得到了初步的解決。

4. 此圖還不能說明事物之情性何以會產生變化，天地何以成運行所在。還不能說明事物的千變萬化所在。

5. 中國道家之古太極圖似源于五行以天行過程成圖式。

對河圖說的研究

河圖說在中華民族的科學認識論進程中也佔有極重要的地位。河圖說繼五行說又超越其而出，雖與《周易》哲理似乎聯係不大，但《周易》事物所用奇耦薄順數義之理却出自河圖。對河圖說的研究也存在一定的困難，主要有把河圖說為洛書、洛書說為河圖的說法。這就必須研究河圖洛書二圖所函之義，方能明白誰是河圖，誰是洛書。經研究根據其時其理及有關佐證說明朱熹所載之河圖是正確的。

河圖總共五十五點，其中代表陽點之白點二十五，代表陰點之黑點三十。附以天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十，北水、南火、東木、西金、中土等說明，但所函之義却極大地超越了五行說的意義，是繼五行深入事物走嚮八卦說的重要一步。河圖的起源也很古，最早見于《尚書·顧命篇》和《竹書記年》。後見于《禮記》、《論語》所記，並見于繫辭傳所載。史傳伏羲氏時龍馬負圖而出。河圖以一至十數之義布成陰陽奇耦（註：耦從未，與偶義不同）微與盛、出與進、成與生、極與別、運與美北南東西中相錯對等成過程之用說明天地陰陽薄斥與親順，轉順與轉薄相錯依存的等同變化過程而成相錯之運行變化過程而成中土相摩變化過程而成萬物生長收藏變化過程之理。

河圖布為北下黑點六，南下黑點二，南上白點七，北上白點一，東外黑點八，西內黑點四，西外白點九，東內白點三，中外黑點十，中內白點五。以北下黑點六、南下黑點二與南上白點七、北上白點一皆為八，東外黑點八、西內黑點四與西外白點九、東內白點三皆為十二成北南東西陰陽奇耦相錯對等之列布說明天

地陰陽薄斥與親順、轉順與轉薄相錯依存的等同之理。以北下黑點六表示陰盛、北上白點一表示陽微陰陽相薄斥生寒生水克火而中土萬物避息，以東內白點三表示陽至東已通薄陰而出南上、西內黑點四表示陰至西已備順陽而進南下陰陽由薄斥轉為親順由寒轉溫勝金而中土萬物蕃生，以南上白點七表示陽盛、南下黑點二表示陰生陰陽相親順交舞生熱生火勝水而中土萬物盛長，以西外白點九表示陽至西已極而入陰于北上、東外黑點八表示陰至東已起別陽而進于北下陰陽由親順轉為薄斥由溫轉寒克木而中土萬物肅殺，以中外黑點十表示中土陰完美、中內白點五表示中土陽運行隨天地陰陽薄斥與親順、轉順與轉薄變化過程而成中土相摩過程而成萬物生長收藏變化過程繼五行由天地陰陽異性薄斥與親順之處及其過程成四時過程成中土于萬物生長收藏過程說而出。河圖不僅由此說明北下陰盛與北上陽微相對，陽東出異性之地（即東內陽薄陰而出南上）與陰西進異性之地（即西內陰順陽而進南下）相對，南上陽盛與南下陰生相對，陽西入異性之地（即西外陽至西已極而入陰于北上）與陰東別異性之地（即東外陰至東已起別陽而進于北下）相對而成天地陰陽薄順出入關係相對變化過程而成天陽一三七九、地陰六四二八相錯運行變化過程之理（七高八低源此之謂也）。說明天地陰陽薄順出入成兩儀相錯運行與中土陰陽薄順成相摩之理。同時說明《周易》乾之用九是由于陽由一至三至七行至九而變起，明黑暗之降為創葆而吉，坤之用六是由于陰由六而變起至四至二至八行，知黑暗之在為求出而利永貞；《周易》筮法所以陽七不變九變，陰八不變六變是源于陽由七至九而變起，陰由八至六而變起之理。而且說明水火木金土及其萬物的產生奧秘與面目之理。

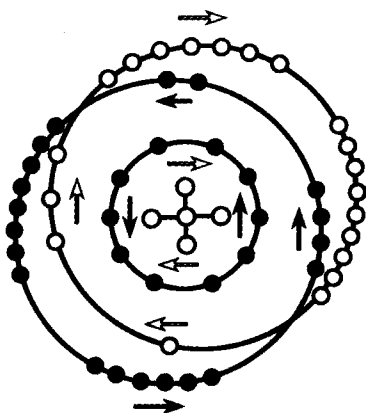
更是繼五行說之後以天地陰陽異性之處說明了人類直至今日的又一個極其重要的認識，即同性相協而存在間別的重要認識。說明由于異性親順而存在薄斥，同性相協而存在間別所以成陰陽異性之處事物發生着演化與萬物生化及其一種事物的變化到另一種事物的變化、事物的一種變化到事物的另一種變化必然有規律的過渡之理。說明在天地陰陽異性之處關係過程中，天地陰陽異性雙方事物之情性會不斷地有規律地發生相對之變化過程而成相錯之運行過程而成四時過程而成中土相摩過程而成萬物生長收藏過程之理。進一步揭示了生命存在的根本現象之理及人們如何以此爲用之理。由此進一步說明了萬物不是孤立地產生存在與生息變化的問題。進而建立了天地人世萬物相互動態的更具全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此而決定着具體事物的產生存在與生息變化的理論。河圖雖還不足以說明事物情性何以成相對之變化過程，何以成天地之運，但已深具因天地陰陽薄順出入關係相錯之運行而生四時變化過程而成中土陰陽薄順相摩過程而成萬物之空間、時間、情性、生息變化過程之理，極大地深化了中華民族自五行說開始的科學認識論。

從對河圖說的研究還可知河圖說的所出已由母系佔主導開始出現父系的時期，雖還沒有進入父系的時代，但比母系佔主導時期已發生了重大的演進，並由此可推中國的私產制在五千多年前已經開始萌芽無疑。

附：河圖運行生化圖。

南上盛陽七生陰二陰陽相親順
生火勝水(午、夏、亨通、盛長)。

東左通陽三
薄出，別陰八
離去。出陰
通陽三與進
陽備陰四相
順陰陽由薄
斥轉為親順
勝金生木
(晨、春、元
始、蕃生)。

西右極陽九
入陰，備陰四
進陽。離陽
別陰八與極
而起之陽相
薄陰陽由親
順轉為薄斥
克木生金
(昏、秋、利
義、肅殺)。

北下盛陰六微陽一陰陽相薄斥
生水克火(子、冬、貞固、避息)。

1. 河圖以一至十數義布成陰陽奇耦微與盛、出與進、成與生、極與別、運與美北南東西中相錯對等而處過程而成天地陰陽薄斥與親順、轉順與轉薄相錯依存的等同變化過程而成相錯之運行過程成圖式。說明天道由左至右行，地道由右至左行之理。說明由于異性親順而存在薄斥，同性相協而存在間別所以成運行與生化之理。河圖說繼五行說而又超越五行說，是產生八卦說的極為重要認識過程。

2. 此圖說明天地萬物之本來面目所在與萬物生化所在之理。說明一種事物的變化到另一種事物的變化，事物的一種變化到事物的另一種變化必然有規律的變化過渡之理。

3. 此圖明《繫辭傳》：“天數五，地數五。五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五，此所以成

變化而行鬼神也”之理。明陽七不變至九而變起、陰八不變至六而變起，《周易》乾之用九、坤之用六及《周易》筮法陽七不變九變、陰八不變六變所在之理。

4. 此圖還不足以說明事物情性何以成相對之變化過程而成天地相錯運行過程之理。

對八卦說的研究

八卦說則起源於中國伏羲氏時代，史傳伏羲氏則河圖極天地運行萬物生息變化所在而作八卦。對八卦說的研究也有相當的困難，首先涉及的是八卦原來如何列布？雖有宋以來先天八卦偽圖說，但這不難，可據其理與《繫辭傳》、《說卦傳》及所載圖語作全面研究，辨其真偽，說明原來八卦之列布，這是研究萬物運行變化之法則及其規律與入經極重要所在。還有最難的是涉及如何大極生兩儀、兩儀生運行四象成萬物生化？即最難的是涉及《繫辭傳》所載成之系統的“是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業”這一系列進程如何而造就？這是研究萬物和它的變化與入經關鍵所在。要明此就必須系統研究五行說、河圖說至《周易》的乾道坤道說及全經方能明白。從對五行說、河圖說至《周易》乾道坤道說及全經的研究說明源於五行、繼於河圖，明於八卦充滿《周易》全經的事物異性親順而存在薄斥，同性相協而存在間別是造成全經事物成陰陽相錯反錯過程之處，使事物產生千變萬化有規律的進程之根本所在。是造成“是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女”與“是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業”這一系列進程之根本所在。

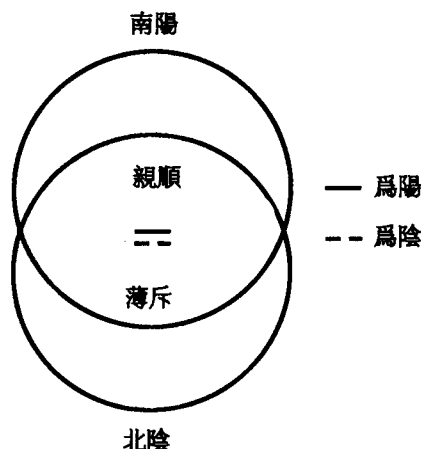
從對八卦說的深入全面研究可以看出八卦說在事物種種所

處之關係及其過程中，專門研究了天地萬物具根本性的一種所處關係的產生與過程作為研究事物所處陰陽關係之由與事物情性相對變化過程之由而成事物之運行與演化所在；作為研究一事物對一種事物關係處於陽，但對另一種事物關係處於陰與事物各種所處之關係及其變化進程，萬物之種種復雜所處及其復雜運行和它變化復雜的造化進程所在之範例。進而說明天地萬物之復雜所處和它們的復雜造化進程與人們對此如何為用的問題。八卦說深刻說明世界上一切事物的關係都是陰陽之關係，祇不過是微與顯而已之理；深刻說明天地之生化，四時之運行變化之理；深刻說明生命存在的根本現象；深刻說明天地萬物相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化之理；深刻說明萬物之本來面目與支配萬物和它的變化法則及其事物由一種關係的變化到另一種關係必然變化之規律所在。《繫辭傳》載曰：“河出圖，……聖人則之。”又曰：“古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則取法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身，遠取諸物。於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情”。《繫辭傳》所載深刻說明八卦說的產生源由與八卦說的以通神明之德，以類萬物之情所在。

八卦說首先繼五行入河圖而出極天地萬物深刻說明造成萬物陰陽之處所以有親有斥、有合有分成南陽北陰相錯之居中有薄順之大極是因為事物異性親順而存在薄斥，同性相協而存在間別所由（順註：因火炎上為南為天為陽、水潤下為北為地為陰故為南陽北陰）。即由于異性親而相順、薄而相斥，同性協而相合、間而相分所由使事物陰陽之處成南陽北陰相錯之居中有薄順之大極根本所在。

附圖：《易》有大極圖（此為天地萬物因所處關係陰陽相錯而

有大極圖)。

1. 此圖明事物陰陽之處所以成南陽北陰相錯之居之理，明中之二處為事物陰陽相錯而處有薄順之大極之理。明“一陰一陽之謂道”之理。

2. 此圖明天地萬物陰陽相錯而處異性有親有斥、同性有合有分是因為事物異性親順而存在薄斥，同性相協而存在間別所由之理。

3. 此圖明人與人，人與萬物，萬物之間陰陽所處之理。

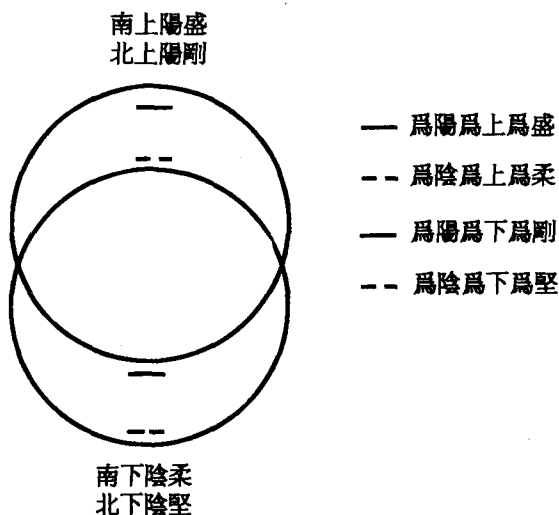
4. 此圖明天體中星系太始之理。

5. 此圖明近代歐洲出于事物異性相吸、同性相斥而運動變化與出于事物異性相斥、同性相吸而運動發展之論非也。

八卦說繼而以是生剛柔兩儀深刻說明事物由于陰陽相錯而處有薄順之大極而使雙方事物之情性、關係內容及與其他事物所處之關係發生變化所由，即兩儀所由。說明事物因陰陽相錯而處有薄順之大極，陽因薄而生剛、因順而生盛，陰因薄而生堅、

因順而生柔產生的作用使所處雙方事物各自的情性、關係內容及與其他事物所處之關係發生相對之變化而使陽方變成剛與盛情性關係物，陰方變成堅與柔情性關係物，由此而產生北剛陽堅陰相薄與南柔陰盛陽相順兩儀之理。

附圖：是生兩儀圖（此為天地萬物因陰陽相錯而處有薄順之大極而生陽剛陰柔兩儀圖）。

1. 此圖明北剛陽堅陰相薄與南柔陰盛陽相順兩儀所生是因為事物陰陽相錯而處有薄順之大極而成之理。明“廣大配天地”之理。

2. 此圖明一事物之如何與相錯而處事物如何之依存關係及其一事物本身必然之關係狀態。

3. 此圖明天體中星系生化之理。

4. 此圖明邵雍之太極分而為二生兩儀說非也。黑氏之事物的對立統一，內在矛盾說非也。

八卦說接着以兩儀生運行四象深刻說明天地之運行、四時之變化所在，即造就事物運行之所在；說明事物陰陽相錯而處由于異性親順而存在薄斥、同性相協而存在間別有薄順之大極，因薄順之大極使所處雙方事物的情性、內容關係及與其他所處關係發生變化而產生陽剛陰柔兩儀；說明在北大陽因薄而生剛增剛，陰因薄而生堅增堅而增薄斥，由于南上陰陽異性相親順使北大剛堅之薄斥無有共存之餘地，更無阻止薄斥之可能使產生剛堅反向相推而別的剛向東、堅向西的運行，在南上陰因順而生柔增柔，陽因順而生盛增盛而增親順，由于北大陰陽異性相薄斥使南上柔盛之親順無有相合之餘地，又無阻止親順之可能使產生柔盛正向相錯而進的柔向東、盛向西的運行及其北上剛陽因薄至東成至剛薄堅而出、北大堅陰因薄至西成至堅生變而進和南下柔陰因順至東成至柔變起而別、南上盛陽因順至西成至亢生變而入的東出剛陽與西進生變堅陰始順剛盛起堅被化柔起至極順剛至西成至亢生變而入柔至東成至柔變起而別，別東柔極變起之陰與入西亢極生變之陽始薄堅勢起亢沒剛起至極薄堅至西成至堅生變而進剛至東成至剛薄堅而出進程使陽方不斷產生由北上出東左至南上入西右至北上之運行進程，陰方不斷產生由北大入西右至南下別東左至北大之運行進程。由此而產生陰陽異性北大相薄、南上相順、東左相出、西右相入過程之運行四象進程。從而說明事物產生運行的原由所在與必然規律過程所在及其與其他事物所處關係發生變化而演化之理。說明天道右行、地道左行，成陰陽剛柔薄順出入運行四象所在之理。說明東出剛陽與西進生變之陰始順陰陽由薄斥轉為親順剛盛起堅被化柔起而由寒轉溫成春（晨）始，南上盛起剛陽與南下柔起之陰相

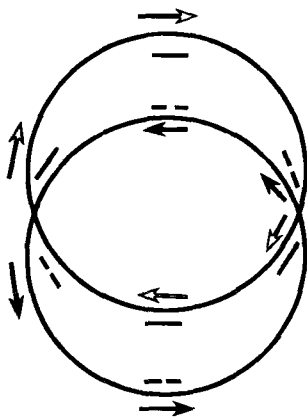
親順剛成盛堅成化柔興而由溫生烈成夏(午)始，別東柔極變起之陰與西入亢極生變之陽始薄陰陽由親順轉為薄斥堅勢起亢沒剛起而由溫轉寒成秋(昏)始，北下堅勢起之陰與北上剛起之陽相薄斥堅成至剛成增而由寒生冽成冬(子)始，由此而成天地之演化、四時之變化、萬物之生長收藏進程所在之理。

附圖：兩儀生四象圖(此為天地萬物因陰陽剛柔薄順出入關係相錯而成運行變化圖)。

南上陽盛，南上盛陽與南下柔陰相

親順由溫生烈成夏(午)始生火始。

東左剛陽至薄堅而出，柔陰極變起斥剛而別。東出剛陽與西進堅極生變之陰始順陰陽由薄斥轉為親順剛盛起堅被化柔起而由寒轉溫成春(晨)始生木始。

西右亢陽極入陰而行，堅陰極生變入陽而進。西入亢極生變之陽與別東柔極變起之陰始薄陰陽由親順轉為薄斥堅勢起剛起而由溫轉寒成秋(昏)始生金始。

北下陰堅，北下堅陰與北上剛陽相

薄斥由寒生冽成冬(子)始生水始。

1. 此圖明陰陽剛柔薄順出入運行四象所生之理。明天道右行、地道左行東仗剛陽至薄堅而出，柔陰極斥剛而別之力；西靠亢陽極入陰而行，堅陰極入陽而進之功。明天地由此而成日成年四時之行，“六十甲子”之會之理。

2. 此圖明《周易》乾道坤道過程。明“變通配四時”之理。

3. 此圖明天地之情性四時相對應變化過程與地性四時變化之理。

4. 此圖明養生長壽需冬補剛陽夏補柔陰及其如何取術之理。

5. 此圖明天體中星系運行之理。明地的這邊為春夏，必是地的那邊為秋冬與地體運心所以成南北傾斜之理。

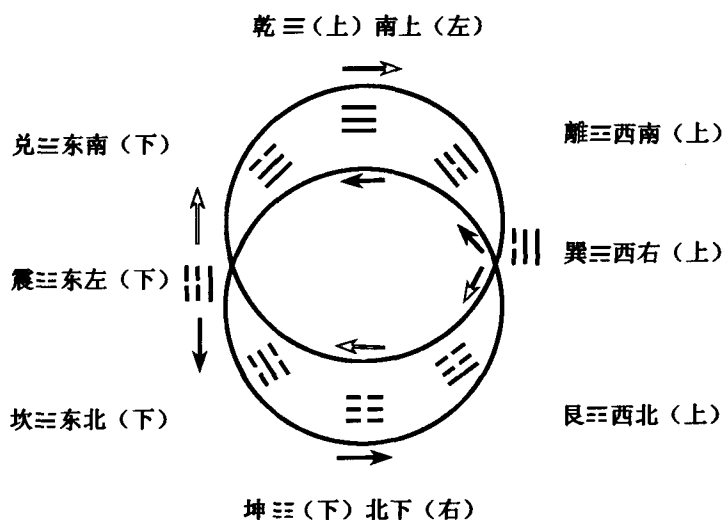
6. 此圖明邵雍兩儀分而為二生四象說非也，黑氏之事物質量互變說非也，所說運動是事物內在的屬性說非也，牛頓之第一推動力、萬有引力論非也。

八卦說進而以四象運行進程生八卦事物進程成萬物造化進程深刻說明陰陽剛柔薄順出入關係相錯之運行使雙方事物隨着運行進程所發生的演化與規律過程問題。即不僅說明隨着運行進程成萬物造化進程的陽至東左薄堅剛極奮出與至西右斥剛堅極生變而進之陰始順陰陽由薄斥轉變為親順剛盛起堅被化柔起而由寒轉溫，至東南與至西南柔起之陰增順剛增盛堅增化柔進而由溫生熱，至南上與至南下柔進之陰進順剛成盛堅成化柔成興而由熱生火，至西南與至東南柔興之陰至順剛至盛堅至化陰至柔而由火生烈，至西右與至東左至柔之陰極順剛亢極生變西入陰柔極變起別東，亢極生變之陽與柔極變起之陰始薄陰陽由親順轉變為薄斥堅勢起剛起而由溫轉寒，至西北與至東北堅勢起之陰增薄堅勢進剛增起而由寒生霜，至北上與至北下堅勢進之陰進薄陰成堅剛成增而由霜生冰，至東北與至西北成堅之陰至薄陰至堅剛至增而由冰生冽，至東左與至西右至堅之陰極薄陰堅極生變而進剛至極奮出又成至東左薄堅奮出剛陽與至西右斥剛堅極生變而進之陰始順陰陽由薄斥轉變為親順而成天道之

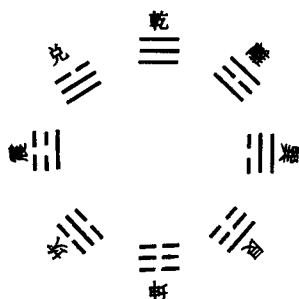
運、天陽之變、天地之化、四時之行之進程。陰至西右斥剛堅極生變而進與至東左薄堅剛極奮出之陽始順陰陽由薄斥轉變為親順剛盛起堅被化柔起而由寒轉溫，至西南與至東南盛起之陽增順剛增盛堅增化柔進而由溫生熱，至南下與至南上增盛之陽進順剛成盛堅成化柔興而由熱生火，至東南與至西南成盛之陽至順剛至盛堅至化陰至柔而由火生烈，至東左與至西右亢盛之陽極順剛亢極生變西入陰柔極變起別東，亢極生變之陽與柔極變起之陰始薄陰陽由親順轉變為薄斥堅勢起剛起而由溫轉寒，至東北與至西北剛起之陽增薄斥堅勢進剛增起而由寒生霜，至北下與至北上剛增之陽進薄斥陰成堅剛成增而由霜生冰，至西北與至東北剛成增之陽至薄斥陰至堅剛至增而由冰生冽，至西右與至東左剛至增之陽極薄斥陰堅極生變而進剛至極奮出又成至西右斥剛堅極生變而進之陰與至東左薄堅奮出剛陽始順陰陽由薄斥轉變為親順而成地道之運、地陰之變、地天之化、萬物之生化之進程。從而說明隨着陰陽剛柔薄順出入關係相錯運行進程使雙方事物都發生着相依存的等同的重大反差性質的演化過程與規律過程問題。說明南北為事物逐變之地，東西為劇變之地所在。而且說明隨着相錯運行進程而生下一為薄堅而進剛之陽、中一為薄堅剛出盛起之陽、上一為應柔除堅而行盛之陽故為健行情性過程之乾三卦事物之象，下一為斥剛而行堅之陰、中一為斥剛堅極柔起之陰、上一為順剛成興而進柔之陰故為順行情性過程之坤三卦事物之象。又生剛堅相薄斥但所處下一為斥剛堅至之陰、中一為斥剛至堅之陰、上一為薄堅剛起之陽剛堅相抗相止薄斥而進情性過程之艮三卦事物之象，生所處下一為斥剛堅勢長之陰、中一為薄堅剛勢進之陽、上一為斥剛堅勢進之陰剛堅相險相陷薄斥而進情性過程之坎三卦事物之

象，所處下一爲薄堅至剛之陽、中一爲斥剛堅勢始起之陰、上一爲斥剛堅勢起之陰剛堅相除相動薄斥而進情性過程之震三卦事物之象。盛柔相親順但所處下一爲應柔盛始起之陽、中一爲應柔盛起之陽、上一爲順剛至柔之陰盛柔相得相說親順而進情性過程之兌三卦事物之象，所處下一爲應柔盛至之陽、中一爲順剛柔進之陰、上一爲應柔至盛之陽盛柔相勵相麗親順而進情性過程之離三卦事物之象，所處下一爲順剛柔起之陰、中一爲應柔亢至之陽、上一爲應柔至亢之陽盛柔相進相入親順而進情性過程之巽三卦事物之象所在。說明由此而成萬物生息造化進程之理。

附圖：四象生八卦圖（此爲天地萬物因陰陽剛柔薄順出入關係相錯而成運行不止、萬物生化不息之八卦圖）

並可簡爲下八卦圖：

1. 此圖明事物因陰陽相錯而處有薄順之大極而生剛柔兩儀而生剛柔薄順出入運行四象而生八卦事物之象而成萬物造化之理。

2. 此圖明八經卦雖祇十二不同陽象、十二不同陰象，共二十四不同陽象陰象，然以其之列與布天地之生之運、陰陽之變、四時之

行、萬物之化之理皆最簡明最概括俱於其中之例而至于極。

3. 此圖明《說卦傳》所載“天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。八卦相錯。數往者順，知來者逆，是故易逆數也”圖語之所在。

4. 此圖明《繫辭傳》：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣”之理（詳見《繫辭傳上》第一章註釋）。

5. 此圖明“是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物”之理。

6. 此圖明《周易》經首“乾，元亨利貞”，“坤，元亨，利牝馬之貞，君子有攸往。先迷後得主，利西南得朋，東北喪朋。安貞吉”卦辭所在之理。

7. 此圖明“剛柔相推而生變化”而成八卦事物變化進程之動與列布不動之靜之理。

8. 此圖明日之炎仗地陰之氣入主之力，水之潤靠天陽之氣

入主之功而成之理。

9. 此圖明事物的一種因素的關係過程，必是另一種相反因素的產生過程之理。

10. 此圖明震、坎、艮三男，巽、離、兌三女長中少之定名是以天行按事物所處之作用與規律過程而決定之理。明一索而得震、巽，再索而得坎、離，三索而得艮、兌繫《歸藏》以乾道運行過程而出之理。從對《周易》經傳與有關《易》說的全面深入研究可知，自伏羲氏始作八卦，最早出現的是地易，即要天與地相應而地相機行事之坤巽離兌乾震坎艮過程《易》無疑。自神農氏起至黃帝堯舜氏直至夏商用的是天易，即要地與天相順以天變化行事之坤兌離巽乾艮坎震過程《易》，對此自是認識上極重大進步。自商末周初進而為《周易》，即以天與地相應順合德行事之乾艮坎震坤巽離兌過程《易》（參《繫辭傳上》第一章、《繫辭傳下》第二章註釋與上經乾坤二卦之釋等）。明歸藏要坤從乾運行之《易》，是要地與天相順之《易》，因而是民從君主政體之《易》，是以政用民的哲學理論根據所在。《周易》以乾與坤相應順運行之《易》，是以天與地合德之《易》，因而是君以民生為政體之《易》，是觀民用政的哲學理論根據所在。故《周書》有“惟人萬物之靈”，“天視自我民視，天聽自我民聽。百姓有過，在予一人”等政論（對此貫穿于《周易》乾道坤道說與全經）。並可明孔子從周樹周所在。

11. 此圖明八卦事物之象成乾三與坤三、震三與巽三、坎三與離三、艮三與兌三八相錯，乾三與坤三又對錯，震三與艮三、巽三與兌三又反錯之理。明乾三下為剛、中為剛出盛起、上為盛，雖同陽但下與中有間而中與下協，中與上有間而上與中協。坤三下為堅、中為堅極柔起、上為柔，雖同陰但下與中有間而中與下協，中與上有間而上與中協。震三下為至剛、中為堅始起、上

爲堅起，剛堅互相薄斥但中與上有間而上與中協。坎三下爲堅長、中爲剛進、上爲堅進，剛堅互相薄斥但下與上有間而上與下協。艮三下爲堅至、中爲至堅、上爲剛起，剛堅互相薄斥但下與中有間而中與下協。巽三下爲柔起、中爲亢至、上爲至亢，盛柔互相應順但中與上有間而上與中協。離三下爲盛至、中爲柔進、上爲至盛，盛柔互相應順但下與上有間而上與下協。兌三下爲盛始起、中爲盛起、上爲至柔，盛柔互相應順但下與中有間而中與下協之理。

12. 此圖明配河圖之數即是乾三下爲剛爲一，中爲剛出盛起爲三之至，上爲盛爲七。坤三下爲堅爲六，中爲堅極柔起爲四之至，上爲柔爲二。震三下爲至剛爲三之起，中爲堅始起爲八，上爲堅起爲八之至。坎三下爲堅長爲八之極六之始，中爲剛進爲一之極三之始，上爲堅進爲六之起。艮三下爲堅至爲六之至，中爲至堅爲六之極四之始，上爲剛起爲九之極一之起。巽三下爲柔起爲四之至，中爲亢至爲九之起，上爲至亢爲九。離三下爲盛至爲七之至，中爲柔進爲四之極二之起，上爲至盛爲七之極九之始。兌三下爲盛始起爲三之至，中爲盛起爲三之極七之始，上爲至柔爲二之極八之始之理。

13. 此圖明天地都在演化，對研究天地之運行與演化，對研究人類的生活前景具重大價值。

14. 此圖明生活在世界不同區域的男女老幼之生理、性格、喜怒有必然不同而造就不同區域民族產生不同生活內容之理。

15. 此圖明邵雍之四象分而爲二生八卦說非也，其先天八卦圖非也。黑氏之事物由于內在的矛盾，由量變到質變的不斷否定之否定發展之論非也。

八卦說最後以八卦定吉凶、吉凶生大業深刻說明由于天地陰陽剛盛柔堅情性因素物在運行過程中必然存在全進程範疇的錯綜性、復雜性而使每卦事物過程都會遇與其成之必然過程之各卦事物過程，即每卦事物都必然有它的各卦事物過程，因而產生六十四重卦事物過程所在。從而深刻說明陰陽之處雙方事物隨着運行進程而產生的種種過程對人、對世、對物的重大吉凶關係之所在及其告知人們在天時、地理、人事事物運行而產生的種種過程中，能察凶之降、明吉之在，因勢利導用吉化成天下、化成人世成大業之理。

從對八卦說是故《易》有大極至吉凶生大業系列各個過程的研究，完全可見八卦說以天地萬物具根本性的一種陰陽所處關係的產生至雙方事物的情性，內容關係及與其他所處關係的變化至事物運行的產生直至由運行引起事物更為深刻之演化與造化的法則與規律及其變化過程作了極為科學的研究、說明。使人類在五千年前破天荒地找到了事物所以運行的根本原由所在與事物的運行演化和造化之法則與規律過程所在。又由于它是歸納天地萬物之所處以事物具根本性的一種所處關係與規律過程作出的極為科學的研究說明，因此不僅概括了天地萬物之種種所處關係，從根本上說明了天地萬物之種種復雜之處關係和它的種種復雜造化進程之理。而且說明八卦事物和它的過程所以產生六十四卦事物和它的過程之理。

八卦說以對事物異性親順而存在薄斥、同性相協而存在間別的科學認識，深刻說明事物因陰陽相錯而處有薄順之大極而生剛柔兩儀而生剛柔薄順出入運行四象而生表示萬物造化的八卦事物之象及其六十四卦事物之象過程之理。深刻說明天地為事物陰陽相錯之處有薄順之大極而生剛柔造分，中土為天地剛柔薄順

相摩之大極所生所成之理。深刻說明天地之外有天地，天地之內有天地，天地之旁有天地之理。深刻說明其大概括一切外，其內概括一切內之理，從而從根本上建立了天地人世萬物相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此決定着具體事物生息變化過程的科學哲理體系。

中華民族從五行說開始至河圖說至八卦說都一脈相承，說明萬物都不是孤立地產生存在與生息變化的問題。五行說以天地的大道理說明了人類至今為止一個極其重要的認識，即事物異性親順而存在薄斥的認識。說明事物陰陽之義源出於事物之處性異之理，說明成四時進程與成萬物生長收藏進程之理。至河圖說繼五行說而出以天地的大道理說明了人類至今為止又一個極其重要的認識，即事物同性相協而存在間別的認識。進一步說明了事物陰陽異性之處及其過程相錯依存之理，說明天地陰陽異性相錯運行而成四時而成萬物生長收藏進程之理，說明萬物的本來面目之理。至八卦說則繼五行說、河圖說事物異性親順而存在薄斥、同性相協而存在間別的認識而出，使人類在五千年前就破天荒地找到了事物所以運行的根本原由所在與必然規律過程所在之理，說明天地所以生化，所以運行，四時所以變化，萬物所以造化之理，說明成八卦事物過程所以產生六十四卦事物過程之理，使天地萬物之生息變化皆在其中之例而由始至極。

事實說明，河圖是五行說的最高成就，八卦說則是河圖說的深入窮盡與極大超越。是故五行直觀易知，八卦深奧難懂。八卦說的出現標志中華民族認識論嶄新科學面貌的出現，使中國的哲理完全進入了高深的科學領域。中華民族從五行說的產生開始排除“神”在天地萬物造化中的作用，開始解決萬物空間範疇與時間進程的合一問題，至八卦說的產生徹底摒棄了“神”在

天地萬物造化中的作用，解決了萬物空間與時間的合一問題，這在至今為止世界各國民族的一切哲學中都是不能想象的。對此，中華民族對世界萬物和它的運行變化至少經歷了將近二千年時間的不斷深入探討研究，並在五千年前就已經完成了。這也是中國人因何無有歐洲人從古希臘開始創造衆多供人崇拜的神到整個大地創造出萬能的供人崇拜的上帝存在，而受人崇拜的祇是有功業于後人的先聖、先祖而已的根本所在。

從對八卦說的研究還可知八卦說的所出已由母系爲主導逐漸進入以父系爲主導的時期（並由此可推中國的私產制在五千年前左右已逐漸開始向成熟過渡的時代）。

（二）對八卦說產生後的帝出乎震說、十二月卦說、洛書說至《周易》乾道坤道運行生化說與全經產生的研究

自八卦說的產生至《周易》乾道坤道說的產生至全書的完成，又經歷了帝出乎震說的產生、十二月卦說的產生、洛書說的產生與夏王朝的覆滅、商王朝的由于社會與政體根源，商紂一人之變，大多紛紛趨炎附勢，天下迅速變成黑暗的社會變動歷程。

對帝出乎震說的研究

八卦說之後繼而出現的是重要的帝出乎震說。宋以來有人把帝出乎震說說成文王八卦，但從對五行說、河圖說、八卦說直至《周易》乾道坤道說的研究可看出是後于八卦說，大大超前于《周易》的乾道坤道說產生以前，是前于十二月卦說與洛書說的產物。因此根本不是什麼文王八卦說。帝出乎震說是要人們按天道四時八節運行過程辦事進取，其已超過現時一般人們所說按自然規律辦事的範疇，而賦予積極的意義。

帝出乎震圖式與八卦說圖式較之除震三表示天剛陽至出東左萬物始出不動外，將下爲西右堅陰生變入陽與陽始順堅被化

柔起生木之巽三(故說卦傳有巽三爲木之說)移至東南,將中爲西南與陽進順堅增化柔進長木之離三移至南,將南下與陽成順堅成化柔興盛木之坤三移至西南,將上爲東南與陽至順堅至化成至柔極木之兌三移至西右,將下爲北上與堅相薄爲剛成木收之乾三移至西北,將中爲東北與堅進之陰相薄剛進成木藏之坎三移至北,將上爲西北與至堅之陰相薄剛起原木生長成終使新成始之艮三移至東北。如此一移改既承八卦說陰陽南順北薄之旨,又成天易以天道四時八節運行過程辦事之理成圖式。

帝出乎震(即隨春雷之震冬去春臨萬物始出,人們必須爲迎萬物之出而動),齊乎巽(即隨春進之行人們必須抓緊時機順萬物蕃衍生長而入,培育潔齊萬物之蕃之長),相見乎離(即已至夏天,此時萬物之生長如何已極爲明白顯見,人們必須致力萬物之生長如何而爲),致役乎坤(即隨夏進之行人們必須進一步努力促成萬物理想之盛長),說言乎兌(即隨着人們不斷努力進程必將在秋臨時得到萬物理想之求取),戰乎乾(即隨着秋之進人們應不失時機與之抗爭而進收),勞乎坎(即隨着冬之至人們應不失時機作出種種努力與之進抗達到護藏而起之目的),成言乎艮(即隨着嚴冬將去新春將始已是萬物重新將始之時,萬物之生長在於始之如何,人們應不失時機作好使原物成終使新成始之種種努力達到進取之目的)。對此《說卦傳》所釋也完全證明此。

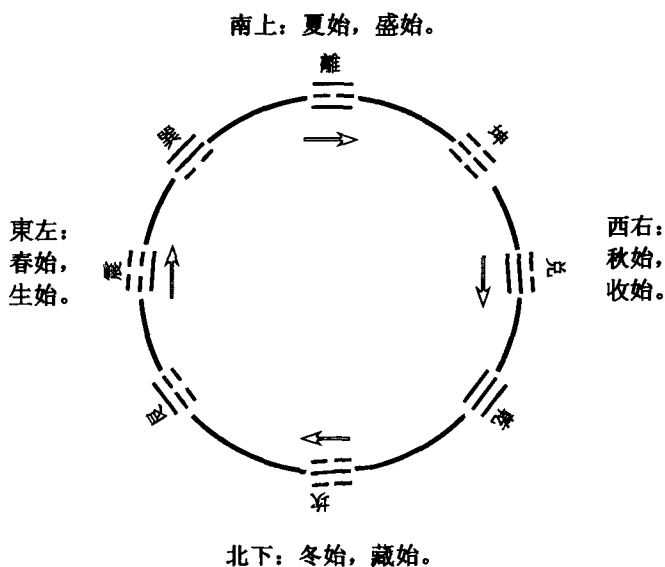
帝出乎震說成萬物四時八節相錯與立體過程之生息變化,成功地按自然規律(生活規律)辦事與按事物必然變化規律過程而爲進取之哲理貫通在一起,達到了至高的境界。《繫辭傳》所載,“包犧氏沒,神農氏作。斲木爲耜,揉木爲耒。耒耨之利以教天下,蓋取諸益”,“日中爲市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所,蓋取諸噬嗑”,正與此合。說明神農氏時開始積

極按天道運行規律過程創造有利條件教致萬民積極進取，達到繁富社會所在。

帝出乎震說以艮之終之始是從天道運行勝克之《易》。以八卦說、十二月卦說、洛書說論之按其理其所出之時應是稱為神農氏中天易之所在。也是夏連山易之所在(因為帝出乎震說與夏連山易理為一致)。鄭玄曰：“連山者，象山之出雲，連連不絕”。夏之所以稱為夏(夏有物盛長成世盛之意)，直至夏民所以說與日俱亡，商湯所以指桀之“有夏多罪”。於此之極也。

從對帝出乎震說的研究還可知帝出乎震說的所出已開始建立父系社會秩序制度與開始倡導社會平章的時代(參《繫辭傳》等對神農氏時代之所論)。

附：帝出乎震運行生化圖

1. 帝出乎震運行生化說依據八卦之旨爲用，以天道運行過程成萬物生長收藏過程終而又始而出，主言是要人們積極按天道之運行規律過程辦事方能獲得成功與進一步進取之理。

2. 此圖明《說卦傳》：“神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也”之理。

3. 此圖說明按天道四時八節運行過程勝克規律辦事之重要性，這應該是《周易》以天地運行萬物造化規律過程而成六十四卦序之重要所在。

4. 尚秉和先生認爲帝出乎震說是連山易遺文，言之至確。

5. 此圖明事未至前不可認識之論非也。邵雍以此圖爲文王後天八卦說非也。

對十二月卦說的研究

繼帝出乎震說之後出現的究竟是十二月卦說還是洛書說？根據研究應該是重要的十二月卦說，因爲十二月卦說對帝出乎震說有着前後相繼更爲深入而出的關係。而洛書說則是建築在帝出乎震說之上，特別是十二月卦說理論基礎之上而成的另一個系統。可以說，沒有帝出乎震說的出現至十二月卦說的出現，便不可能有洛書說的產生。因此十二月卦說應該出自帝出乎震說之後，洛書說之前。《竹書記年》黃帝時已有明確日歷記載，至黃帝孫顓頊履帝位又有“十三年初作歷象”記載，至堯時又有“命羲和歷象”之記載。見于《尚書·堯典》有“乃命羲和，欽若昊天，歷象日月星辰，敬授人時”之記載。由此也可說明歷象敬授人時所成之十二月卦是始于顓頊的作品。

十二月卦說是進一步探討自然規律，在帝出乎震說的認識

基礎上的產物。十二月卦說按天道之運，十二重卦之爲用，繼帝出乎震說以天道運行過程成萬物四時十二月生息變化過程而出。以復䷗、臨䷒、泰䷊、大壯䷡、夬䷪、乾䷀、姤䷫、遯䷠、否䷋、觀䷓、剝䷖、坤䷁十二重卦配一年之十二月。以顯示隨着天道之運，陰陽出入關係十二種之變化說明十二月的復䷗與姤䷫、臨䷒與遯䷠、泰䷊與否䷋、大壯䷡與觀䷓、夬䷪與剝䷖、乾䷀與坤䷁、姤䷫與復䷗、遯䷠與臨䷒、否䷋與泰䷊、觀䷓與大壯䷡、剝䷖與夬䷪、坤䷁與乾䷀十二種陰陽相錯關係之變化。十二月卦說成萬物四時十二月相錯與立體過程之生息變化，並以此作爲人們必須按天道運行過程之規律辦事進取達到預想目的之根本依據，從而進一步達到使生活富餘、社會繁榮、民族力量增長之目的。

十二月卦說的出現使人們的認識產生着一個極爲重要的進步。即使人們在事物由于陰陽相錯而生剛柔薄順運行致變化的哲理認識基礎上，明確而又哲理地進一步認識到事物的一種因素的變化進程必然是事物的另一種因素的由顯而微、由有而無過程與新的因素的由無而有、由微而顯進程及其隨着進程必然產生着另一種相反因素的由無而有、由微而顯進程的重要進步。從而使社會產生着重要的進步。《繫辭傳》之“神農氏沒，黃帝堯舜氏作。通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉无不利，黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤”直至“上古結繩而治。後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬”所載正與此合。說明黃帝堯舜氏時已達到進一步進取所在。

十二月卦說依據天道之運，爲生活目的進取而出。以天道四時十二月之行而言陽氣之始至陽氣之沒，以明萬物隨陽氣出

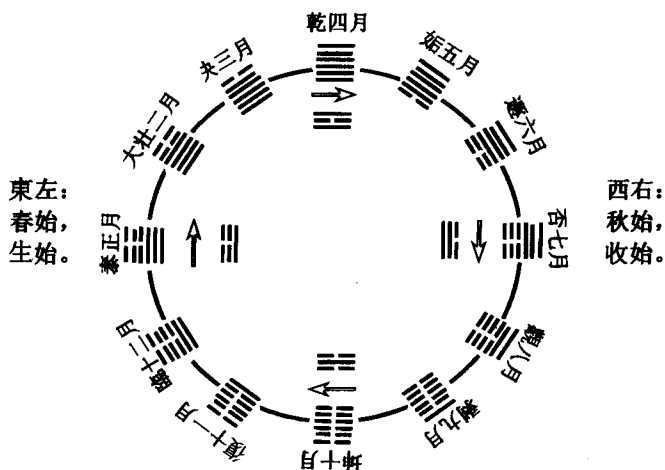
而出，隨陽氣之沒而藏達到獲取所需成果之理。故雖與帝出乎震說同樣主言按天道四時過程規律辦事進取，但十二月卦說以十二重卦相對錯之過程配十二月相對錯之過程，不僅更明確說明春秋、夏冬陰陽關係之根本變化，而且更明確說明春夏與夏秋、秋冬與冬春陰陽關係之根本變化與相反變化，從而所說明的是必須認識事物的一種因素的變化進程必然是另一種因素的由顯而微、由有而無過程與新的因素的由無而有、由微而顯進程及其隨着進程必然產生着另一種相反因素的進程之理，以為達目的之用。如前所述，因此十二月卦說比帝出乎震說又大為進了一步，故據其理其時應出自帝出乎震說之後無疑。

十二月卦說以從天道四時十二月之行和它的消息規律變化之過程辦事進取達到藏而又始目的而出。這是商歸藏易之所在（因為十二月卦說與殷歸藏易理為一致）。鄭玄曰：“歸藏者，言萬物莫不歸藏其中。”商之所以稱為殷（殷有物藏實成生活之意），直至商紂祇所以不顧萬民之饑集天下之財粟歸于鹿臺、鉅橋而藏。周武所以指紂之“商罪貫盈”（順註：從夏末商末可看出，世道如何同上信奉之道所用如何密不可分）。於此之極也。

從對十二月卦說的研究還可知十二月卦說的所出已開始建立最高一人掌握天下之變化而決政與逐漸進入社會平章的時代（參《繫辭傳》等對黃帝堯舜氏時代之所論）。

附：十二月卦運行生化圖

南上：夏始，盛始。

北下：冬始，藏始。

1. 十二月卦說依據天道之運、十二重卦之為用，繼帝出乎震說以天道四時十二月運行過程成萬物生長收藏過程藏而又出而出。主言是要人們必須以天道四時十二月運行變化之理，掌握自然變化(人世變化)的規律辦事方能達到理想效果與進取之所在。

2. 十二月卦說說明在事物陰陽出入關係進程中，事物因素變化的必然性及其隨着進程出現相反因素過程的必然性，是人類極重要的認識進步。

3. 十二月卦說之理雖為陰陽消息周而復始之理，與《周易》之理不能比擬，但應該是《周易》以天地之運、事物因素變化的必然過程成全經不斷由陰陽剛柔薄順出入關係過程而生進、由進而生變過程而成六十四卦過程說明天道、地道、人道變化進程之理，以為創立光明興盛之世重要所在。

4. 對十二月卦泰後為否、臨後為觀、剝後為復、遯後為大

壯、夬後爲姤陰陽關係之根本變化與相反之進爲《周易》之用，對《周易》臨卦“至于八月有凶”之辭所出在此更是燦然可見，說明其爲《周易》全經所用之價值。

對洛書說的研究

自十二月卦說產生之後又出現了極爲重要的洛書說。史傳禹得洛書而治平洪水。《繫辭傳》曰：“洛出書，聖人則之。”中國自五行說的產生至河圖說的產生，直至八卦說的產生過程，都一脉相承說明中華民族對天地萬物之所處和它們的運行變化法則及其事物的變化規律不斷由淺入深至極的認識過程。而帝出乎震說的產生至十二月卦說的產生，則一脉相承說明中華民族達到自覺按自然變化規律辦事達到自己目的之成熟程度。洛書說的產生則說明人們已超出按自然變化規律辦事達到自己目的之要求，對自然變化的認識深度達到了可爲性的程度，達到了通過改變自然和它的有關規律達到自己目的之高度。

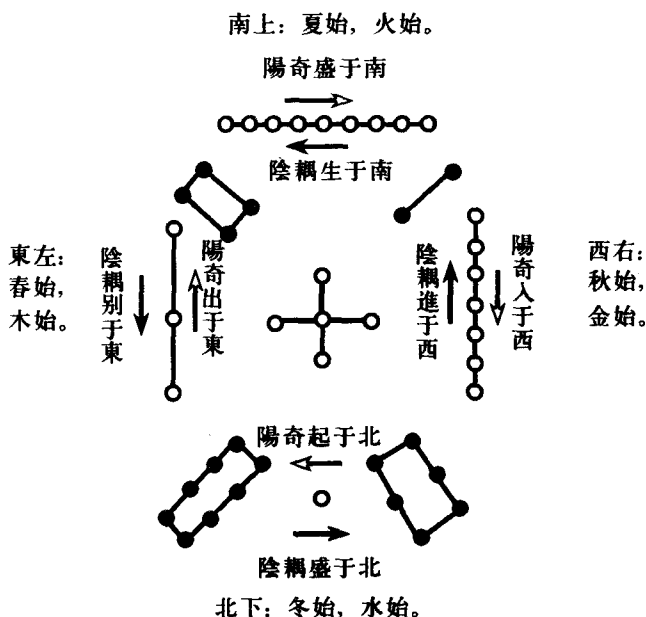
洛書說以“戴九履一、左三右七、二四爲肩、六八爲足，中心爲五”之圖式，說明人們如何順應天地之運、陰陽之化而調理改造陰陽奇耦薄順關係以達目的之理。

洛書說與帝出乎震說、十二月卦說相輔，與河圖說、八卦說一樣，都爲天地相錯運行成圖式。但帝出乎震說與十二月卦說出乎其間而言隨着天道之運、四時八節與十二月陰陽關係變化與萬物生長收藏進程之關係，要人們努力按天道四時八節與十二月過程自然變化之規律辦事進取達到自己的目的。而洛書說則更是出乎其間言天地陰陽奇耦薄順關係相錯運行與使萬物理想生長收藏之調理改造。因此該說理應出自帝出乎震說與十二月卦說之後。禹得之，說明當出于禹前或同時。這應該是《周易》作者調理經首乾道坤道說與全經六十四卦、三百八十四爻之

義，使人道與天道，地道歸于一，達到建立光明興盛理想社會的目的，使中國漸成衆多人口民族之聚合，遼闊疆域之一統之重要所在。

至此人們可以看到，自五行說的產生至河圖說，自河圖說的產生至八卦說，自八卦說的產生又至帝出乎震說，自帝出乎震說的產生又至十二月卦說，十二月卦說之後又至洛書說，中華民族正由此一步步由初入深，一步步極着天人之際、窮着造化之源而爲之。但都可以從五行說中找出其淵源來，這進一步說明五行說爲中華民族認識論之始所在。

附：洛書運行生化圖

1. 洛書圖“蓋取龜象”。為順應天地之運、四時之變、萬物之化，陰陽奇耦薄順關係已調順之圖。

2. 洛書圖為天地陰陽奇耦薄順關係盛衰消長之圖，具順應天地之道而調理改變陰陽奇耦薄順關係為用之理。

3. 洛書圖與河圖較之從數言少中外地十之數，以陽五運數居中主宰，為四十五數。把南七西九改為南九西七說明南北關係為本之理。以天地運行陰陽奇耦薄順出入皆以十五之數相錯而成為東南西北、春夏秋冬、生長收藏相錯之列布。如此一改以陽五運數居對等又不同相錯二十陽數、二十陰數之中（對等又不同相錯說明欲成事，隨時隱伏着失敗的危機之理），其他皆以十五陰陽之數相錯，所不同的祇是陰陽奇耦薄順出入盛衰消長關係不同而已。由此既承五行、河圖、八卦天地運行萬物造化之旨，又說明人在力所能及的範圍內可以按事物和它的變化法則及其規律對萬物之生長收藏如何與人世如何進行調理改變以達目的之理。說明人是積極有為的，世界不是不可改變的，萬物之生息不是不可改變之理。

4. 此圖明《尚書·洪範》箕子所論合洛書調順而為之理。

5. 此圖明所說自然規律過程不可抗拒之論非也。

6. 此圖對世之政治、經濟、生活具重大價值。

對《周易》乾道坤道運行生化說與全經產生的研究

自成湯革除昏夏之命後，所建立的商王朝隨着進程，由于在上一人與民相背之變，在下百官紛紛趨炎附勢日劣，國家災難叢生，萬民備受痛苦。作者作為西伯之侯，又是殷商王朝的皇親國戚，對天下迅速變成黑暗略有不能視，幾乎性命不保。這應該是《周易》的乾道坤道說與全經的產生所在，也是作者深知夏商以來以天道之行辦事而成一人定政決民生桀生紂害民之暗與所存在之黑暗社會根源，為推翻黑暗的商道，清除黑暗的社會根源，使中國社會能貫穿仁義、和合、興盛、進取於一體，成千秋不滅之國的重要社會原因所致。是

故《繫辭傳》載曰：“易之興也，其於中古乎，作易者其有憂患乎。”又載曰：“易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪。當文王與紂之事邪。”又因為建立光明的周道載曰：“是故其辭危。危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。”因此《周易》一書不僅是聖哲之書，同時又是王者之書，處處顯示聖哲之睿智，王者之仁之義之禮之智之信之治旨。

《周易》全經的產生是人類歷史上最偉大的事件，是人類對整個世界及其變化與如何改變世界創立世界登峰造極的認識。《周易》乾道坤道運行生化說繼五行、河圖、極八卦、帝出乎震、十二月卦、洛書說而出，統全經之綱要，為入經之門戶。從根本上說明天道地道運行變化與世間人道運行變化必然規律過程的一致性，天地萬物生息造化與人世萬物生息造化必然規律過程的一致性，從根本上揭示了如何創立人世長治久安興盛之世、葆人世長治久安興盛之世進取成人心永向、萬邦永協而成國家千秋不滅民族強盛不亡于世界民族之林之至道所在。從根本上說明事物陰陽剛柔薄順出入關係相依存的等同過程而成天地之運進、四時之行進、萬物之生進之理。進而從根本上說明天地萬物相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此決定着具體事物的生息變化之理及其如何以天地之道，調理改變陰陽薄順出入之關係狀態而改變萬物生息，改變世界，化成天下以成光明興盛之世之理。從而使中國《周易》瀰漫着天地之道，範圍着天地之化而不過，為人世所用而皆在其中的例。

對《周易》的研究，還可知《周易》的產生時期中國社會已進入了成熟的父系社會時代，已開始告別以政決民進入以民為政的時代。對此作者的天地陰陽剛柔薄順出入關係相依存的等同過程成天地之運進、四時之行進、萬物之生進的哲學理論給了女性很高的地位，使中國女性出現了趙太后的當政、呂后的當政、

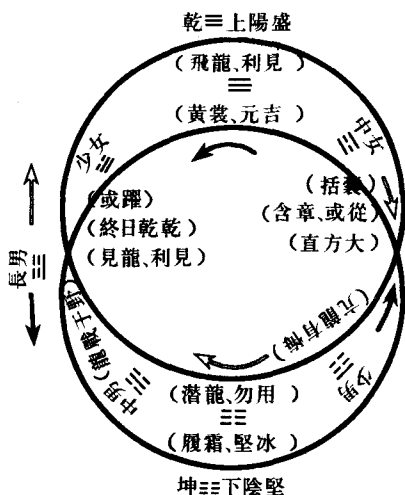
武后稱帝的當政直至近代慈禧統治中國四十餘年的當政，幾乎從不間斷；使中國社會出現了受萬民、受上下共為仰拜的大慈大悲的觀世音菩薩；使中國的文學作品出現了《紅樓夢》中賈府至高權威的賈母；使中國軍政界出現了近世蔣氏的重母。這是推行男女庸俗平等與推行男女自成功利的任何一個國家社會難以比擬和不可能達到的。男女相依存的等同理論使中國社會出現了無數的賢妻良母、助夫成器之女性，對於中國社會數千年的繁富、強盛于世界民族之林輝煌業績做出了極為巨大的貢獻。

附：《周易》乾道坤道運行生化圖

南上陽盛，南上盛陽與南下柔陰陰

陽相親順生烈勝水成夏萬物盛長。西右亢極入

東左剛極
薄堅而出
與西右堅
極生變而
進之陰始
順陰陽由
薄斥轉為
親順由寒
轉溫勝金
成春萬物
蕃生。

與東左柔極
別極順進斥
剛性之陽從
剛之陰堅勢
起同時剛性
之陽與從剛
之陰與之抗
薄剛起陰陽
由親順轉為
薄斥由溫轉
寒克木成秋
萬物肅殺同
時萬物結果。

北下陰堅，北下堅陰與北上剛陽陰

陽相薄斥生寒克火成冬萬物避息護藏。

1. 此圖說明自五行至河圖至八卦至帝出乎震至十二月卦至洛書說之理。說明天地萬物陰陽剛柔薄順出入相錯依存的等同過程而成天地之運進、四時之行進、萬物之生進之理。

2. 此圖說明天道地道運行變化與世間人道運行變化必然規律過程的一致性，天地萬物生息造化與人世萬物生息造化必然規律過程的一致性之理。說明創立人世光明興盛理想之世過程的艱巨性，祇有積極按事物的本來面目和它的變化法則及其規律而為調理達到人世萬物全方位的立體的合一協和方能最終成功之理。從而說明上經首自乾坤接以在艱險中為圖奮出求新生之屯至于坎離，下經始自咸恒接以生活無法共存而應退遯之遯至于既濟未濟所在之理。同時說明此恰是世之政治家、思想家、理論家們所應認識所應從事的事業所在。

3. 此圖之義之蘊世之政治、經濟、軍事、生活之道，創世治世之道及其科技、醫術、武學、氣功、養生益壽乃至述命之道等萬術無不在內。從根本上說明人在力所能及的範圍內是可以按支配萬物和它的變化法則及其規律而為達到目的之理。

結語

一部《周易》，五行、河圖、八卦、帝出乎震、十二月卦、洛書之理，世之政治、經濟、軍事、生活、創世治世及其科技、醫術、武學、氣功、養生益壽乃至述命之當，要推翻黑暗末世、建立光明盛世之要皆在其中的例。是中國三千年前建立的世界第一個光明的具聯邦制性質君主與民生相結合政體與社會生活之政治、理論、哲理綱領所在。

中國從五行說的產生至河圖說直至八卦說的產生，說明對自然認識逐步深入直至達到根本的認識，從而徹底摒棄了“神”在天地萬物造化中的作用。自帝出乎震說至十二月卦說的產生

達到了如何積極按自然規律辦事以達目的之程度。至洛書說的產生則進入通過改變自然和它的有關規律以達目的之高度。直至為推翻黑暗的商道，建立光明的周道至《周易》全經的產生，中華民族至少經歷了將近四千年左右時間，對自然與人世萬物之本來面目及其變化不斷深入認識，集民族認識之精華、衆聖哲前後智慧之結晶方得以成。使《周易》成為世界上唯一的一部能說明事物的運行原因所在與必然規律過程問題，萬物之本來面目和它的造化之法則及其變化之規律所在問題，具天地萬物相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化，並由此決定着具體事物生息變化過程的哲學與社會學合一巨著。成為世界上對一種事物進程的說明能說明另一種事物進程，對事物的一種問題的說明能說明事物的另一種問題，對事物現在的說明能說明事物的過去、能說明事物的將來的最科學的一部事物邏輯學巨著。成為世界上能說明如何改變事物、改變世界、創立生活、創立世界、一切國家一切時期與一切科學皆可取用的最完備的一部百科經典巨著。

三、關於對《周易》象、數、理、占有關問題的研究

研究《周易》，同時必須進一步對《周易》象、數、理、占有關問題進行研究，方能進一步明白《周易》經文中事物的陰陽之象之理與八卦、六十四卦之象之理，方能進而明白《周易》經文天地之數與卜筮大衍之數區別所在，從而方能明白《周易》全經六十四重卦之卦名、卦辭與三百八十四爻之爻辭所出。因此，對《周易》象、數、理、占有關問題的研究是對《周易》極為重要的研究。對此雖在關於對《周易》科學認識產生的研究中多有涉及，然對有關問題還有必要作進一步的研究。

(一)對《周易》之象的研究

對陰陽之象及其關係狀態與過程的有關研究

《周易》經文以一爲陽象陽爻，以一爲陰象陰爻，其源何出？說明什麼？其源何出，特別是近代以來不斷爭執之重要所在。根據對中國文字學與《周易》科學認識的產生及其《周易》經傳的研究其源于一爲始爲奇爲天爲陽，二爲生爲耦爲地爲陰而出。對此證之中國文字數理一爲始爲天，二爲生爲地。證之河圖陰陽之義有奇耦之理。證之《繫辭傳》乾知大始，坤作成物；陽（薄）卦奇，陰（順）卦耦。證之乾彖大哉乾元，萬物資始；坤彖至哉坤元，萬物資生。皆說明一其源爲一爲奇爲陽爲天爲始之謂，--其源爲二爲耦爲陰爲地爲生之謂。是一、三、七、九之陽之奇之始，六、四、二、八之陰之耦之生，在《易》中科學說明之寫法也。也因此可見凡不同關係之奇數卦，皆爲不同剛陽與不同堅陰薄斥之卦。凡不同關係之耦數卦，皆爲不同柔陰與不同盛陽親順之卦。《繫辭傳》曰：“易者，象也。象也者，像也。”此說明一、--所出與所象；說明在事物不同之剛柔薄順關係所處中一表示不同陽之象、天之象、始之象，--表示不同陰之象、地之象、生之象所由。

因此可見一、--不同之處不僅說明象天地陰陽不同關係狀態過程之象與萬物由不同陰陽關係狀態過程而成不同生化過程之象，而且說明效天地陰陽不同關係狀態過程成不同情性狀態過程之所在。因而可見爲天地萬物，包括政與民、企與工、夫與妻、父母與子女、上與下、君與臣等等都在內不同陰陽之處過程之象與由此薄順關係過程而成不同生化所在。既包括政需民擁戴服從，民需政剛正仁和；企需工努力生產，工需企多有報酬；夫需妻生活幫助，妻需夫爲家圖進；父需子成材，子需父培育；上需下辦好事情，下需上理解支持；君需臣忠誠，臣需君恩幸等等，都

在內陰陽親順之關係過程與反之陰陽薄斥之關係過程及由不同薄順之關係過程成不同之情性過程而成不同之生化過程所在。從而可見事物在陰陽之處相應順佔主導成合德時是一種理想、和諧、興盛的依賴關係，絕不會發生對抗。祇有過或不及或成反不能合德時方會產生薄斥與相抗之理。

對八卦之象及其關係狀態與過程的有關研究

《周易》經文以乾三、坤三、震三、坎三、艮三、巽三、離三、兌三為三畫八經卦者，八幅概括天地萬物所處陰陽關係狀態與過程之卦象也。由天地不同陰陽剛柔薄順間協關係過程成不同情性過程而成萬物不同生化過程而出(略)。因此以不同陰陽三畫成不同經卦者，不僅說明南上剛勢盛、北下堅勢行之關係狀態面目，而且說明剛陽于堅勢中行進增進、柔陰于盛勢中行進增進之關係過程面目，同時說明天地萬物由此而都由所處下為起、中為進、上為成(反之其義同)之面目。因而可見三畫八經卦者不僅說明萬物都由所處之陰陽剛柔薄順間協關係內容而生成，都由處下、處中、處上之關係狀態過程而構成。同時說明萬物所以異同，情性所以有別之面目。故此《繫辭傳》曰：“八卦成立，象要其中矣。”於此之謂也。

對六十四重卦之象及其關係狀態與過程的有關研究

《周易》經文以三畫八經卦重之為六畫六十四重卦者，皆因八經卦之每卦事物過程都會遇與其成之過程之各卦事物過程所致(略)。因此重之成世處既與八經卦之每卦關係狀態與過程相聯係，又與之發生着極大的變化。不僅說明事物之行如何由其性情的如何與所處為下、為中、為上不同薄順間協關係內容並與世處事物之下、之中、之上不同薄順間協關係內容的整個復雜關係內容與復雜過程內容所確定。更是說明人之行如何由其性情

的如何與由所處之不同薄順間協關係內容並與世處之不同薄順間協關係內容而生而成種種不同復雜關係狀態與復雜過程所確定,天地萬物之行如何由其性情的如何與由所處之不同薄順間協關係並與世處之不同薄順間協關係內容而生而成種種不同復雜關係狀態與復雜過程所確定。故而以三畫八經卦重之世處爲六畫六十四重卦者,爲六十四幅概括天地萬物由所處陰陽關係與世處陰陽關係而成復雜關係狀態與復雜過程之卦象也。故此《繫辭傳》曰:“因而重之,爻在其中矣。”又曰:“六爻相雜,唯其時物也。”皆此之謂也。

六十四重卦以八經卦重之世處而成又說明六十四重卦事物過程必然成錯過程狀態所由。即說明事物關係狀態過程不僅同本身所處與世處之事物陰陽關係狀態過程如何,而且同必然成錯之事物陰陽關係狀態及過程如何密切相關而成六十四重卦及其重卦過程之規律過程與邏輯過程所在。故此《繫辭傳》曰:“易與天地準,故能彌綸天地之道。”又曰:“六爻之動,三極之道也。”皆此之謂也。

六十四重卦皆以下(內)卦爲始,上(外)卦爲極過程又說明人之行進程不斷由其所處陰陽關係內容與世處陰陽關係內容之狀態過程如何而成章之理,天地萬物之行進程同樣不斷由其所處陰陽關係內容與世處陰陽關係內容之狀態過程如何而成造化之理。這也是六十四重卦之卦名之出根本所在。所說卦名由象形而出等論非也。

六十四重卦始于乾坤、終于既濟未濟進程皆說明天道地道之相錯運行而成萬物造化過程與世間人道之相錯運行而成興盛求取過程必然規律過程的一致性,皆說明創立人世光明興盛之世事物變化的復雜性與過程的艱巨性所在。這也是六十四重卦

之卦辭之出根本所在。所以說卦辭由卜筮而出等論非也。

(二)對《周易》之數與大衍之數的研究

對《周易》之數的研究

對數不少人以為就是傳本經文所載陽爻九、陰爻六之數與六爻初、二、三、四、五、上之數，《繫辭傳》所載卜筮之數與此是一回事。此認識甚淺。因為原本經文除有一、三、六、七、八、九、十（包括乾卦用九、坤卦用六）之數及爻初至上六畫六位之數外，其他凡爻九、六之數絕非為經文原有。這是因為如艮三、坎三、震三、兌三等陽爻之數絕非為九，巽三、離三、兌三、震三等陰爻之數絕非為六。加之孔子前史傳皆無爻之九數、六數文字。由此皆可明其為後人為便所加（順註：應該為孔子後人為便所加。又註：在此雖明，但在後經釋中為釋之便與為世人習慣之便將作習慣之用）。

如此《周易》之數究竟如何？《周易》之數首先是河圖天地陰陽奇耦薄順間協出入之數義與重卦下卦為始、上卦為極六爻陰陽剛柔薄順間協出入之象義合一所成之數。說明以事物陰陽剛柔薄順間協關係為支配法則，事物和它的整個所處關係與世處關係及其進程為其變動必然規律所在的各象數之複雜關係變化進程。其次是經文以河圖一、三、六、七、八、九、十之數義為用。把數成功地應用於萬物及其變化，表達萬物及其變化，是中華民族之認識已極為成熟的表現。《繫辭傳》曰：“凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。”又曰：“參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天地之文。極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此。”皆於此之謂也。

對大衍之數的研究

卜筮之數即大衍之數五十，其用四十有九之數。《繫辭傳》

載曰：“大衍之數五十，其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。”大衍者，大模仿，大演也。其用四十有九，存一以模仿《易》有大極也。分而爲二以象兩模仿大極生兩儀也。掛一以象三模仿三極之道，即人於天地間事之行也。揲之以四以象四時模仿四時之行陰陽之變也。歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛模仿年歲時間進程而喻世事之進程也。“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也”之當期之日，當萬物之數皆模仿之謂也。人們從這裡也可看出大衍之數之模仿源于《周易》人在天地萬物造化進程中作爲之哲理而出，但由于模仿與天地萬物之造化進程有着天壤之別，也絕不可能達到目的，故大衍之數于天地之數中少五運數以明之。對其理證之中文五運數義與洛書以五運數居中主宰之義同可明之。此大衍之數所由來者。《繫辭傳》曰：“是故蓍之德圓而神。”此即模仿結果祇能是圓，然可通過模仿進而通一事物之行如何與天地萬物之種種造化種種關係進程不可分割而神也。

（三）對《周易》之理的研究

《周易》之理即天地人世萬物有它相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此決定着具體事物的生息變化進程之理與天地萬物和它的造化、人世萬物和它的造化、人的思想萬物和它的作爲規律過程的一致性之理以及人們如何爲用達到目的之理。簡言之，即以天地人世萬物造化之在而爲之理。

因此，就根本言之：經中一定的重卦事物過程和它的必然成錯過程及其必然之過渡過程體現着一定的事物復雜關係內容過

程並由此而決定着種種具體事物的生息變化過程之規律過程與邏輯過程。六十四重卦事物及其過程和它的必然成錯過程及其必然之過渡過程體現着天地萬物全部的事物復雜內容過程並由此而決定着不可窮盡的具體事物的不斷生息變化過程之規律過程與邏輯過程。

就具體言之：經中事物過程及其種種具體事物的生息變化過程之規律過程與邏輯過程如何不僅取於該事物本身的性情如何，所處的如何與能行的如何，而且取於該事物世處事物的性情如何、世處該事物的其處如何與能行的如何及其人的爲之如何所確定。即取於事物的整個復雜關係內容的進程如何及其人的爲之如何所確定。

因此，經中事物過程及其由此種種具體事物的不斷生息變化過程在各種不同的所處與世處的承、乘復雜關係內容中及其人的爲之中，即事物在各種不同的復雜的陰陽親順、薄斥、相協、間別的承、乘關係內容中及人的爲之中成之不同的進程及其不同的種種具體事物的不斷生息變化進程。

因此，經中事物過程及其種種具體事物的生息變化過程有剛堅異性之處的所處不同與世處不同及其情形的不同而不同；有盛堅異性之處的所處不同與世處不同及其情形的不同而不同；有剛者、堅者、盛者、柔者同性之處的所處不同與世處不同及其情形的不同而不同；有堅柔之處的所處不同與世處不同及其情形的不同而不同；有剛盛之處剛亢之處的所處不同與世處不同及其情形的不同而不同；有剛柔異性之處的世處不同及其情形的不同而不同；有盛柔異性之處的世處不同及其情形的不同而不同；有亢堅異性之處的世處不同及其情形的不同而不同。也因此經中事物因進程之或異性親順或異性薄斥成迭之處必成

有象過程與生象過程而影響着事物的進程，並因有象過程與生象過程有其處與世處情形的不同而成影響事物進程的不同而成種種具體事物更為豐富的生息變化進程的不同。從而產生着使事物過程必然的極為錯綜複雜的活生生的進程及其由此種種具體事物極為豐富的生息變化進程的規律過程與邏輯過程。並由此說明人在力所能及的範圍內可以按事物和它的變化法則及其規律對萬物之如何與人世之如何進行調理改變以達目的之理。說明人是積極有為的，世界不是不可改變的，萬物之生息不是不可改變之理。

如此等等，全經就是以此最科學最詳盡地揭示和說明着天地人世萬物所以造化、所以生生不息之理，並且以此最科學最詳盡地揭示和說明着不同事物在不同陰陽所處與世處整個複雜關係內容過程中之必然不同生化進程，天地萬物在種種不同陰陽所處與世處整個複雜關係內容過程中之必然不同造化進程之理，從而詳盡說明了事物必然變化過程的必然規律過程與邏輯過程所在及其人的以此可為所在，形成着以事物陰陽剛柔薄順間協之關係為支配法則，事物和它的整個所處陰陽關係與世處陰陽關係及進程為其變動必然規律過程與必然邏輯過程所在說明事物由于必然法則支配而成極為錯綜複雜但有規律的變化進程所在及其人的以此可為所在。這也是六十四重卦三百八十四爻之爻辭之出根本所在。所以說爻辭由卜筮所遇而出等論非也。

故此《繫辭傳》曰：“仰以觀於天文，俯以察於地理。是故知幽明之故，原始反終。故知死生之說，精氣為物，游魂為變。是故知鬼神之情狀。”“範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺。”“剛柔相推，變在其中矣。”“爻也者，效此者也。象也者，像此者

也。”說卦傳曰：“兼三才而兩之。”“分陰分陽，迭用柔剛。”皆於此之謂也。

(四)對《周易》之占的研究

以所識對未來之事進行占斷，古今中外皆多之。猶如近代歐洲以其不同所識占斷出不同社會未來。而對占斷所出所行是否符合人的生活與進程之所需，是否符合事物之本來面目與造化之進程，是科學正確占斷還是錯誤膚淺占斷之區別所在。祇要對事物及其變化有科學的認識是可以對未來之事進行占斷而為之的。因此，對占斷是一需要重新認識的重要領域。

《周易》占斷之所說觀天象，即是觀天地有關陰陽剛柔薄順間協之象數及其變化進程如何而斷吉凶。所說觀世象，即是觀世間有關陰陽剛柔薄順間協之象數及其變化進程如何而斷世、斷政之吉凶（詳見《繫辭傳上》第二章註釋）。故知觀象而可知作為，可知調理之所在。《繫辭傳》曰：“是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。”又曰：“以制器者尚其象。”《繫辭傳》此論與近代歐洲產生的實踐論與先驗論根本不同。《易》有二占，一是以象、數、理占斷，與天地同運，與萬物同化。即以其象數及其變化如何而制之，為之，觀象制器是也。後漢諸葛孔明之“隆中對”便是典範，此政治、軍事與萬術大家所由為也。二是以筮行占斷，與天地之運、萬物之化相脫離，即世之用卜筮相命等術是也。小術所由為也。然圓而能通神者，可為人之師增智益世也。

結語

為對中國《周易》進行研究，首先已對《周易》之哲學體系，科學之價值，所涉及的問題進行了研究。同時對涉及的中國文字學，《周易》科學認識的產生由來及象、數、理、占的有關問題進行

了研究。由于《周易》全經對天地萬物及其造化問題認識極為深刻，故對全經所涉及的許多問題還有待於今後的研究計議。

《周易今釋》共分爲三卷：卷首爲緒論、入經研究；卷一爲上經之釋；卷二爲下經之釋；卷三爲十翼之註釋。雖通過卷首緒論、入經研究對《周易》全經之科學哲理體系已基本明白，對全經六十四卦三百八十四爻之辭所出也已基本明確，但要對絕然一體之全經與又獨立成章之卦爻釋之達到原著思想，還極為艱難，因此祇是始成。故此提出爲使中國哲理思想文化之源、世界哲理瑰寶《周易》在中國、在世界放射出耀眼的光芒而求共同以成。

鄭張歡國曆戊寅年十月，西曆一九九八年十一月稿於杭州。

卷一

上經之釋

商末世西伯姬昌作，周春秋孔子仲尼傳，後世學者
鄭張歆釋。

《序卦傳》曰：“有天地然後萬物生焉。”

因此上篇以乾天之道爲首叙，明與地之理相應剛健出東而資始萬物成春生南上而資成夏長入西而資成秋收北爲而資成冬藏具元亨利貞四德之天道，叙應有與世之理相應資始資成世間萬物生長收藏具仁禮義信之君道。接以坤地之道爲次叙，明與剛健具四德之天道相順成草木蕃生盛長之地道，叙應有與剛健爲萬民具仁禮義信之君道相順成世生機萬象興盛之臣道。

乾、坤二卦統全經之綱要，爲衆卦之父母，造化之天地，入經之門戶，文王之治網所在。二卦共陽爻陰爻十二畫一百三十三字成一體宏大幽深、錯綜復雜、造化無窮、三道齊具之文。天地之運，陰陽之變，四時之行，萬物之化之理，包括君子如何處世立業治世成盛葆盛之道與民如何處世以世成盛守盛之道無不概括在內。敘述周全、奧義無窮、哲理深刻、氣勢磅礴，與日月同輝，萬世不變之真理皆具於內而至極。

乾䷀ 乾下(內)健上(外)健。內外均為從剛至盛之卦。與坤䷁相錯並對錯。健而健，即健之行，陽於陰剛健之行也。陽在北剛微潛為至東剛至薄堅而出盛起南上盛行至西亢極而入剛起於陰相錯成不斷相應運行進程之謂。有與地之理相應剛健之行資始資成萬物蕃生盛長結果護藏不斷進程之象。重乾者，陽於陰剛健之行成不斷進程之謂。

乾，元、亨、利、貞。乾，元亨利貞叙與地之理世之理相應剛健之行於萬物具出東成春資始、南上成夏通達、入西成秋益義、北為成冬正固性情四德。文言曰：“元者善之長也，亨者嘉之會也，利者義之和也，貞者事之幹也。”元者，始也，善之長也，謂與春生相應東出剛健之行必能資始、資長萬物之善也。亨者，通也，嘉之會也，謂與夏長相應南上剛健之行必能通達萬物、通會萬物之嘉也。利者，益也，義之和也，謂與秋收相應入西剛健之行必能益利萬物，益和萬物之義也。貞者，固也，事之幹也，謂與冬藏相應北為剛健之行必能正固萬物、固幹萬物（順註：幹者，物之幹架之謂）之事也。又曰：“君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。”皆於此之謂也。

初九：潛龍，勿用。初九為下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，為薄堅剛之陽。說明堅陰斥剛勢行，剛勢處下，力簿而不能出行作為。上世處為九四薄堅剛之陽，下乘為九三之盛，間所承九五剛出盛起之陽，為健。說明剛於世雖能得進，但世變未起，勢孤力微，離出行作為還有漫長艱難道路過程，祇能不斷努力增勢逐起而為，勿能為用。初九因此呈堅陰斥剛勢行，剛勢處下，勢孤力微，於世離出行作為還有漫長艱難道路過程，祇能不斷努力增勢逐起而為勿能為用之象。於空間、時間、情性、生息

過程呈所處爲剛勢潛爲逐起于西北艮地至北坤地至東北坎地之域而進，其時爲北下堅陰行世斥剛肆虐至堅冰之寒冬季節，其情性爲一之進爲貞固之進，其生息爲資成護藏之時。於世呈萬民處天理公道被斥世行甚微之敝極暗世。商紂肆虐而行使生機遭受嚴重摧殘，君子之道不能行，文王受難被拘于羑里，君子爲鏟除黑暗末世，革除昏命，建立光明興盛之世，重成王道，此時祇能以研世識敝所由以正固，以志同而合以增勢，以隱潛不露以進取而勿能爲用。潛龍者，君子此時祇能以研世識敝所由爲要，以志同而合爲伍，以隱潛不露爲進之謂。勿用者，雖知世道黑暗之原因所在與改變世道應取之途徑，然堅陰行世肆虐，世變未起，剛勢在下勢孤力微祇能潛爲而進勿能爲用之謂。象曰：“潛龍勿用，陽在下也。”文言曰：“潛龍勿用，下也。”“潛龍勿用，陽氣潛藏。”皆於此之謂也。

世傳此爻象徵商紂肆虐而行，世道黑暗，文王被拘于羑里以研世識敝志同而合隱潛不露爲進之義，正與此合。

九二：見龍在田，利見大人。九二爲下健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明堅陰斥剛肆虐使生機遭受之摧殘已極而生變，剛已至已奮出作爲，但堅勢很重，所處艱難，還不能盛行而作爲。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，間所承上九之盛，爲健。說明剛於世還祇是始至，出行還祇是始起，勢行還很微，離勢盛行而作爲還有漫長艱難道路過程，但世變已起，祇要奮力進取必能逐成，祇要與民之所求相應而爲必能進取。九二因此呈堅陰斥剛肆虐使生機遭受之摧殘已極而生變，剛勢已至已奮出作爲，但堅勢很重，剛勢雖已至已出行然於世祇是始至始出行，離勢盛行而作爲還有漫長艱難道路過程，但是世變已起，祇要奮力進取必能逐成，

祇要與民之所求相應而為必能進取之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處為剛勢逐至由東北坎地開始奮出東左震地之域而進，其時為堅陰斥剛肆虐至西已極而生變始出西右而進、東左始奮出而進剛陽與西右始出而進生變之陰始相應剛陽盛始起堅始化柔始起由寒始轉溫寒冬之末之初春季節，其情性為三之起元始之初，其生息為資始資成孕育之時。於世呈商罪貫盈，萬民不堪黑暗世道為生機世已孕變，君子之勢已初現，已開始奮出作為，使世初見光明，然君子之勢還不足行，黑暗末世還不足去，離建立光明興盛之世還有漫長艱難道路過程，君子於世為除黑暗末世，建立光明興盛之世不僅應奮力而為之，而且應全力與民之所求相應方能圖進取之時。見龍在田者，世已變起，光明已始現，如經寒冬之田光明始現之謂。利見大人者，世雖初現光明，然君子之勢還不足行，黑暗末世過不足去，離建立光明興盛之世還有漫長艱難道路過程。文言曰：“夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，後天而奉天時，而況於人乎，況於鬼神乎。”君子為大業必須向為達到目的奮力而為之君進陳如何與民之所求相應而圖進取之謂。象曰：“見龍在田，德施普也。”文言曰：“見龍在田，時舍也。”“見龍在田，天下文明。”（順註：此文明二字與現文明二字義有不同，現謂文明即古謂昌明，此謂始明）皆於此之謂也。

世傳此爻象徵商罪貫盈，世變已起，文王得以出羑里，為達到目的奮力而為得姜尚輔佐之義，正與此合。

九三：君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。九三為下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，為應柔盛之陽。說明剛勢已行進，與民之所求已成相應。上承為九四之剛，九四又間所承九五剛出盛起之陽。說明堅勢仍重，剛勢行進還非常困難。上世處為上九

應柔盛之陽，爲健。說明剛勢於世所應所行還很有限，離世盛行還有非常艱難道路過程，但是世變已進，祇要始終不斷努力必能求成，祇要警惕從事必能進一步進取。九三因此呈剛勢已行進，與民之所求已成相應，但堅勢仍重，剛勢所應所行還很有限，離世盛行還有非常艱難的道路過程，但是世變已進，祇要始終不斷努力必能求成，祇要警惕從事必能進一步進取之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處爲剛勢進一步奮出東左震地之域而進，其時爲柔始起之陰進一步出西右而進、東左進一步奮出而進盛始起剛陽與西右進一步出而進柔始起之陰增相應剛陽盛增堅增化柔增由寒進一步轉溫然寒仍重之春增季節，其情性爲三之進元始之進，其生息爲資始資成萌生之時。於世呈商世變已進，然其敝其勢仍重，君子於世既要始終不斷努力以進，又要警惕從事以免造成毀折之時。君子終日乾乾者，君子爲除黑暗末世，建立光明興盛之世圖進需終日不斷努力方成之謂。夕惕若厲者，對其敝其勢仍重之世圖進必須警惕從事，以免造成毀折之謂。无咎者，祇有如此方能无咎之謂（順註：无與無字義極有不同，此謂去除也）。象曰：“終日乾乾，反復道也。”文言曰：“終日乾乾，行事也。”“終日乾乾，與時偕行。”皆於此之謂也。

世傳此爻象徵紂世變進，文王積極奮發，警惕圖進之義，正與此合。

九四：或躍在淵，无咎。九四爲上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明堅勢仍厥，剛勢還處于下，離成起而行還有一段艱難道路過程。下乘爲九三之盛，九三又協所乘九二剛出盛起之陽。說明剛之處勢已成起而進。下世處爲初九薄堅剛之陽，爲健。說明剛勢於世爲除堅勢之厥已成起成極力而進，世變已烈，祇要應用時機全力而爲必能進取，祇要奮力

躍起進除必能得成。九四因此呈堅勢仍厥，剛勢還處于下，離成起而行還有一段艱難道路過程，但剛之勢於世爲除堅勢之厥已成起成極力而進，世變已烈，祇要應用時機全力而爲必能進取，祇要奮力躍起進除必能得成之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處爲剛勢已成奮出東左震地之域而進，其時爲柔增之陰已成出西右而進、東左已成奮出而進盛增剛陽與西右已成出而進柔增之陰進相應剛陽盛進堅進化柔進溫增然寒仍厥之春進季節，其情性爲三之極元始之極，其生息爲資始資成蕃繁之時。於世呈世變已烈，君子之勢已成起成極力以進，商紂雖已窮途末路但勢仍厥，君子於世需應用時機全力而爲奮力躍起進除方能得成之時。或躍在淵者，爲除滅黑暗蔽世所在，建立光明興盛之世應用時機全力而爲奮力躍起進除之謂（順註：此淵爲高下之淵，非爲深淵之淵）。无咎者，祇有如此而爲方能无咎之謂。象曰：“或躍在淵，進无咎也。”文言曰：“或躍在淵，自試也。”“或躍在淵，乾道乃革。”皆於此之謂也。

世傳此爻象徵武王應用時機全力而爲奮力躍起爲除滅商紂成進取之義，正與此合。

九五：飛龍在天，利見大人。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明堅勢已被進除，剛勢已成起而行，但堅勢之蔽仍存所處仍難，離成世盛行還有一定艱難道路過程。下世處爲九二剛出盛起之陽，協所乘初九之剛，爲健。說明世變已成，剛勢於世已成盛極起而行進，然堅勢之弊害仍重，祇有以天地萬物造化之理致力進行改變克除方成，祇有察失除誤于始方能從根本上得進取。九五因此呈堅勢已被進除，世變已成，剛勢於世已成盛極起而行進，然堅勢之弊害仍很重使成世盛行還有一定艱難道路過程，祇有以天

地萬物造化之理致力進行改變克除方成，祇有察失除誤于始方能從根本上得進取之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處為剛勢已盛極起行進于東南兌地至南上乾天之域，其時為柔進之陰行進于西南離地至南下、行進于東南至南上盛進剛陽與行進于西南至南下柔進之陰至相應剛陽成盛堅成化柔興溫生烈之夏進季節，其情性為七之進亨通之進，其生息為資始資成盛長之時。於世呈黑暗商道已被鏟除，昏命已被革除，光明興盛之世正在建進，然黑暗商道于世弊害仍很重使理想光明盛世之成還有相當艱難道路過程，君子為大業必須向為建成光明盛世奮力而為之君進陳如何與萬民之生活根本所需至相應，以天地萬物造化之理而為除世弊害、察失除誤于始建成光明興盛之世永葆光明興盛之世之時。飛龍在天者，黑暗末世已被鏟除，昏命已被革除，王道已經重成，光明興盛之世正在建進之謂。利見大人者，君子為大業必須向為建成光明興盛之世奮力而為之君進陳如何與萬民之生活根本所需至相應，以天地萬物造化之理而為治國治世除世弊害，察失除誤于始建成光明興盛之世永葆光明興盛之世之謂。象曰：“飛龍在天，大人造也。”文言曰：“飛龍在天，上治也。”“飛龍在天，仍位乎天德。”皆於此之謂也。

世傳此爻象徵武王革商得天下後訪賢，箕子向武王陳《洪範》之義，正與此合。

上九：亢龍，有悔。上九為上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，為應柔盛之陽。說明剛勢已成世盛行，為更成盛行而力進。下世處為九三應柔盛之陽，上承為九四之剛，協所乘九二剛出盛起之陽，為健。說明剛勢於世已極已成凡事為其之盛極而不顧事之可以亢極行進，使世速反變，上敵極起，君子無奈祇得退避，下暗極起，民無法祇得退避。上九因此呈剛勢於世已極已

成凡事爲其之盛極而不顧事之可以亢極行進，使世速反變，上敝極起，君子無奈祇得退遯，下暗極起，民無法祇得退避之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處爲剛勢已極已成亢極行進由西南離地至西右巽地之域而進，其時爲柔極之陰行進于東南兌地至東左震地之域而進、由西南離地行進西右巽地而進亢極之陽與由東南兌地行進東左震地而進柔極之陰極相應順進斥剛性之陽與從剛之柔堅勢起由溫轉寒之秋進季節，其情性爲九之極利義之極，其生息爲資成結果之時。於世呈君不顧萬民之生活根本所需，爲其所需之盛極不顧事之可以而亢極行進成奸佞當道群小肆爲，敝暗極起黑暗重降，君子於世上有亢君奸佞下有群小肆爲，雖欲極拯然不能爲容反遭殘害無奈祇得退遯而進待來日之時。亢龍者，不顧萬民之生活根本所需，爲其所需之盛極不顧事之可以而亢極行進之謂。有悔者，使世奸佞當道群小肆爲，敝暗極起黑暗重降而成禍君終將被推翻命被革除後悔莫及之謂。象曰：“亢龍有悔，盈不可久也。”文言曰：“亢龍有悔，窮之災也。”“亢龍有悔，與時偕極。”皆於此之謂也。

此爻應是文王對夏桀爲盛有天下之富不顧事之可以而成亡滅，商紂爲藏有天下鹿臺之財鉅橋之粟不顧事之可以而成難世所由之訓。

因此次叙世被堅陰肆虐成黑暗，生機被嚴重摧殘之坤初六履霜堅冰至也。

用九，見群龍无首，吉。用九（順註：九爲陽極之數）是作者以陽自一潛爲逐起至奮出而進至九而變起，即以陽自初爻逐起至上爻變起六爻過程之理之義爲用創成人間光明興盛、克除變起黑暗重降之非而成創葆之謂。彖曰：“大哉乾元，萬物資始，乃統天。”“雲行雨施，品物流形，大明終始，六位時成。時乘六龍，

以御天。”“乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。”於此之謂也。是作者以天陽剛亢微盛變化進程與地陰堅柔始終變化進程的不可分離告世無有離地陰行之地化地盛，無有離民行之世化世盛，人世生機所以興盛衰亡的大道理以及如何以天地萬物造化之理除世弊害而成世化世盛，使君不忘“君子所其無逸”成人間盛世嚮更人間盛世進取以化成天下成萬邦咸寧興盛不衰所作的根本說明。乾之“用九，天德不可爲首也”。文言曰：“乾元用九，天下治也。”“乾元用九，乃見天則。”皆於此之謂也。何謂以天地萬物造化之理而進取而創？天地萬物之理都是在圖興之進而別衰之沒進行着造化。世也同此世人之理總是圖興盛而別衰亡、安寧而別紛亂，總是圖少有育、成有爲、老有敬、夫婦相依、父母子女相親、上下左右相合相輔相成而進取而創。按此理而進而創便是進創光明盛世，按此理而成而葆便是光明盛世之成之葆。世理之道即是以此爲道也。見群龍无首是作者對無有離世之天道君道，君子於世該潛則潛、該出則出、該行則行、該取則取、該成則成、該遜則遜，處事應察世而決而爲，君子一刻不可離民，君者民之父母，政者行民所需，“百姓有過，在予一人”，斷不可離世離民而爲所作的深刻說明。吉是作者進而對祇有如此察世、創世、進行整治方能從根本上創剛行而興盛祥和之世，葆剛行而興盛祥和之世進取所作的斷語。

坤 ䷁ 坤下(內)順上(外)順。內外均爲從堅至柔之卦。與乾 ䷀ 相錯並對錯。順而順，即順之行，陰於陽相順之行也。陰在北下履霜堅冰至西堅極生變而出柔起入南柔興至東柔極而別堅起於陽相錯成不斷相順運行進程之謂。有與天道君道相順之行成資生資成萬物蕃生盛長不斷進程之象。重坤者，陰於陽相順之行成不斷進程之謂。

坤，元、亨。利牝馬之貞，君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋，東北喪朋。安貞吉。坤，元亨叙與具四德之天道君道相順之行於萬物具出西成春資生，入南成夏資長性情之德。元者，謂西出柔起之陰與東出盛起之陽相順必成資生萬物之善也。亨者，謂入南柔興之陰與南上盛行之陽相順必成滋長萬物之嘉也。利牝馬之貞叙地陰與天陽剛健之行必成相順性情之德。彖曰：“牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。”於此之謂也。利牝馬之貞者，謂地陰之行與天陽剛健之行必成相順而成事之始終益義正固也。君子有攸往者，謂君子行此道必能成就事業也。先迷後得主者，謂先時柔極迷惘別東斥剛堅起至北堅冰使世生機被摧殘扼殺，但至極至西必生變而出得東出剛陽重成世萬物生化也。利西南得朋，東北喪朋者，謂堅冰至西至極生變而出得東出剛陽為朋成世生化而與迷惘進東北斥剛履霜至堅冰摧殘扼殺生機之堅陰相訣別也。安貞吉者，謂安於與天道君道剛健之行相順之正固必成草木蕃、世道盛之吉也。文言曰：“坤道其順乎，承天而時行。”於此之謂也。

初六：履霜，堅冰至。初六為下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，為斥剛堅之陰。說明斥剛勢行，生機遭受嚴重摧殘扼殺。上世處為六四斥剛堅之陰，下乘為六三之柔，間所承六五堅極柔起之陰，為順。說明堅陰於世已經成勢在不斷力起而進，使世生機無有可見。初六因此呈堅陰斥剛勢行，生機遭受嚴重摧殘扼殺，於世已經成勢在不斷力起而進，使世生機無有可見之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處為堅陰勢行肆虐于東北坎地至北下坤地至西北艮地之域而進，其時為剛在北被斥力微之冷冽寒冬季節，其情性為六之進為極斥剛之性，其生息為避息之時。於世呈商紂肆虐而進，世道黑暗冷酷，生機遭受嚴重摧

殘扼殺，使世生機無有可見，君子於世遭殘害祇能潛爲而進之時。履霜，堅冰至者；堅陰行世斥剛肆虐而進使天下履霜至堅冰，世道黑暗冷酷生機被嚴重摧殘扼殺，使世生機無有可見之謂。文言曰：“履霜，堅冰至。蓋言順也。”於此之謂也。

六二：直方大，不習无不利。六二爲下順處中，下乘初六之堅而協，上承六三之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明堅陰斥剛肆虐使生機無有可見終不爲衆陰衆民所受已至極生變而進與奮出剛陽始成相順而生機始成起，然堅勢很重，生機還無由興起。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘六四之堅，間所承上六之柔，爲順。說明柔於世還祇是始起，還很微，離柔之興還有漫長艱難道路過程，但爲擺脫堅陰之虐，需剛勢之行，要生機之興志決而力爲行進。六二因此呈堅陰斥剛肆虐使生機無有可見終不爲衆陰衆民所受已至極生變而進與奮出剛陽始成相順而生機始成起，然堅勢很重，生機還無由興起，於世柔還祇是始起，還很微，離柔之興還有漫長艱難道路過程，但爲擺脫堅陰之虐，需剛勢之行，要生機之興志決而力以行進之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處爲堅陰斥剛肆虐已至極生變由西北艮地始出西右進于巽地之域，其時爲剛勢逐至開始奮出東左而進、西右始出而進生變之陰始得東左始出而進剛陽爲朋剛陽盛始起堅始化柔始起而與進東北迷惘斥剛至堅冰之堅陰相訣別由寒始轉溫寒冬之末之初春季節，其情性爲四之起爲由極斥剛之性轉爲始順剛之性，其生息爲資生資成孕育之時。於世呈商罪貫盈使成難世終不爲衆民所受已至極生變得君子之爲而生機始起，雖離生機成興還有漫長艱難道路過程，但爲擺脫商紂之虐，需君子勢之行，要生機之興志決而力求進之時。直方大者，爲擺脫之直，需剛行之方，要生機之大之謂。不習无不利者，雖要生機之興需不

斷努力求進，不斷克服困難艱險方能得成沒經所習，但無有不利之謂。文言曰：“直方大，不習无不利。則不疑其所行也。”於此之謂也。

六三：含章可貞。或從王事，无成有終。六三爲下順上，下乘六二堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明柔已興進，生機已進。上承爲六四之堅，六四又間所承六五堅極柔起之陰。說明堅陰摧殘扼殺生機之勢仍重，柔之興進還非常困難艱險。上世處爲上六順剛柔之陰，爲順。說明柔於世之興還很有限，雖離成世之興還有非常艱難道路過程而求進，祇要以剛除堅勢之行而力進必能最終得成。六三因此呈柔雖已興進，生機已進，但堅陰摧殘扼殺生機之勢仍重，柔之興進還非常艱險，於世柔之興還很有限，雖離成世之興還有非常艱難道路過程而求進，祇要以剛除堅勢之行而力進必能最終得成之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處爲柔始起之陰進一步出西右進于巽地之域而進，其時爲剛勢進一步奮出東左而進、西右進一步出而進柔始起之陰進得東左進一步奮出而進盛始起剛陽爲朋剛陽盛增堅增化柔增由寒進一步轉溫然寒仍重之春增季節，其情性爲四之進爲由始順剛之性進爲增順剛之性，其生息爲資生資成萌生之時。於世呈衆民雖生機開始興進，但商紂扼殺勢仍重，雖興進道路非常困難艱險而求進，祇要以君子除商紂之勢而力進必能最終得成之時。含章可貞者，面對扼殺勢仍重，生機興進道路非常困難艱險而求進其志可章可貞之謂。或從王事，无成有終者：雖以剛除堅勢之行而力進不能立時得生機之興，但必能得生機成興之終之謂。文言曰：“地道无成而代有終也。”於此之謂也。

六四：括囊，无咎无譽。六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明堅勢仍厥爲斥剛扼殺生機興進

拼力而爲。下乘爲六三之柔，六三又協所乘六二堅極柔起之陰。說明堅之處勢已極盡而爲。下世處爲初六斥剛堅之陰，爲順。說明堅勢於世爲斥剛勢行進扼殺生機興進已成竭力而行，柔必須力避其極盡竭力扼殺之勢而爲而進。六四因此呈堅勢仍厥爲斥剛扼殺生機興進拼力而爲，於世已成極盡竭力而行，柔必須力避其竭力扼殺之勢而爲而進之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處爲柔增之陰已成出西右更進于異地之域而進，其時爲剛勢已成奮出東左而進、西右已成出而進柔增之陰增得東左已成奮出而進盛增剛陽爲朋剛陽盛進堅進化柔進溫增然寒仍厥之春進季節，其情性爲四之極爲由增順剛之性進爲成順剛之性，其生息爲資生資成蕃繁之時。於世呈商紂勢仍厥爲除君子之勢，扼殺生機興進已成極盡竭力而行，民必須力避其竭力扼殺之勢渡過艱險而進之時。括囊者，力避堅扼殺之勢而爲之謂。无咎无譽者，面對堅勢極盡竭力扼殺生機之爲不要驚慌失措成退縮自天，也不要充能而進成招致之害，祇要能護好必能渡過難關而進之謂。文言曰：“括囊，无咎无譽。蓋言謹也。”於此之謂也。

六五：黃裳，元吉。六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明堅勢終至覆沒，生機已成興起，但堅勢之害仍存所行仍難，離成世生機興盛還有一定艱難道路過程。下世處爲六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，爲順。說明柔於世雖成極起而進，然堅勢之禍害很深，柔要達到理想生機興盛還非常艱難，祇有以剛行力進以天地萬物造化之義努力而爲克除禍害所在方能成，方能達到生機理想興盛目的。六五因此呈堅勢終至覆沒，生機已成世興起，於世柔雖成極起而進，然堅勢之禍害很深，要達到生機理想興盛還非常艱難，祇有以剛行力進以天地萬物造化之義努力而爲克除禍害所

在方能成，方能達到生機理想興盛目的之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處為柔進之陰已柔極起行進于西南離地至南下之域，其時為盛進剛陽已盛極起行進于東南兌地至南上乾天之域、行進于西南至南下柔進之陰至得行進于東南至南上盛進剛陽為朋剛陽成盛堅成化柔興溫生烈之夏進季節，其情性為二之進為由成順剛之性進為至順剛之性，其生息為資生資成盛長之時。於世呈商紂終被民背棄被剛勢進除而覆滅，生機雖成極起而進，然黑暗商道于世禍害很深，要達到理想興盛還非常艱難，祇有以君子之行力進以天地萬物造化之義努力而為克除禍害所在方能成，方能達到理想興盛目的之時。黃裳，元吉者，黃色也，藉以喻地喻民，裳服也，藉以喻地草本蕃盛民生機興盛，元吉始吉之謂，即民生機興進開始吉祥之謂。文言曰：“君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。”於此之謂也。

上六：龍戰于野，其血玄黃。上六為上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，為順剛柔之陰。說明柔已成世興盛，為更成興盛而力進。下世處為六三順剛柔之陰，上承為六四之堅，協所乘六二堅極柔起之陰，為順。說明柔於世已極已成凡事為其之興極而不顧事之可行柔極行進，使事速反變，不義極起，君子不得不對此起而抗爭，禍害極起，民為生機不得不為此起而抗爭。上六因此呈柔於世已極已成凡事為其之興極而不顧事之可行柔極行進，使事速反變，不義極起，君子不得不為此起而抗爭，禍害極起，民為生機不得不為此起而抗爭之象。於空間、時間、情性、生息過程呈所處為柔已極已成柔極行進由東南兌地至東左震地之域而進，其時為亢極之陽行進于西南離地至西右巽地之域而進、由東南兌地行進東左震地而進柔極之陰與由西南離地行進西右

異地而進亢極之陽極相順相合進斥剛性之陽與從剛之柔剛起由溫轉寒之秋進季節，其情性爲八之極爲由順剛之性轉爲斥剛之性，其生息爲肅殺之時。於世呈群小直起與亢君奸佞極相順相合肆行使不義極起禍害叢生災難深降，君子與民深遭殘害，使君子與民不得不爲義爲生機起而抗爭求進之時。龍戰于野者；君子與民在不義極起禍害叢生災難深降時爲義爲生機與堅之勢起勢行起而抗爭求進之謂。其血玄黃者；玄天微色並喻君子勢微色，黃地色並喻民色。即君子與民同爲極力抗爭，然終因堅已勢起勢行不能敵而極受傷害之謂。文言曰：“坤至柔而動也剛。”又曰：“陰凝於陽必戰”（順註：疑爲凝字據《周易注疏》載荀虞姚信蜀才本爲凝字改），“爲其嫌於无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。”皆於此之謂也。

因此次叙在艱險中爲圖奮出求新生之屯也。

用六，利永貞。用六（順註：六爲陰順之數）是作者以陰自六履霜堅冰至生變而進至八而別起，即以陰自初爻堅冰至上爻別起六爻過程之理之義爲用達到人世生機興盛，克除別起禍害叢生之非而成永吉之謂。彖曰：“至哉坤元，萬物資生，乃順承天。”“坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。”“牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。”“先迷失道，後順得常，西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有慶，安貞之吉，應地无疆。”於此之謂也。是作者以地陰堅柔始終變化進程與天陽剛爻微盛變化進程的不可分離告世無有離天剛行之地化地盛，無有離君剛行之世化世盛，人世生機所以興盛衰亡的大道理以及如何以天地萬物造化之義除世禍害而成人世生機興盛不衰，使世不忘“亶聰明作元后，元后作民父母”成人世生機興盛向更興盛求取，促成天下協

和而成盛世不亡所作的根本說明。坤之“用六永貞，以大終也”，於此之謂也。何謂以天地萬物造化之義而求取而成？天地萬物之義都是親協順仇間斥進行着演進。世也同此世人之義總是希大協順小間斥而仇小協順大間斥以求進以成。按此義而求而取便是求取萬國協和興盛咸寧之世，按此義而成而進便是萬國協和興盛咸寧之世之成之進。世義之道即是以此為道也。利永貞是作者進而對民為生機興盛與美好生活之追求如何與天與世剛行相順成生機之盛、生活之美，不忘“厥父母，勤勞稼穡”以利草木成蕃、生機成盛生活成美永不衰之正固所作的結語。

乾坤二卦總述 乾坤二卦作者通過二卦十二爻對天地人世陰陽剛柔薄順間協出入運行變化過程而成萬物生長收藏、生機興盛衰亡過程之敘述，深刻說明天地人世陰陽親順與薄斥相依存的等同變化過程之理與成天道右行、地道左行過程之理。深刻說明天地運行變化必然規律過程與世間人道運行變化必然規律過程之一致性，天地萬物生息造化與人世萬物生息造化必然規律過程之一致性之理。完全建立了天地人世萬物相互動態的全方位的立體相錯的空間、時間、情性、生息合一所處而造化並由此決定着具體事物的生息變化過程的理論。說明南上陽盛陰柔陰陽相親順萬物盛長，北下陰堅陽微陰陽相薄斥萬物避息之理。說明嚴寒由陰陽相薄斥而生，炎熱由陰陽相親順而成，南北為逐變之地，東西為劇變之地之理。進而生命現象過程所在以及天地之生化、治世之綱要皆在其中的例。開創了以天地之道說明人世之道的範例，勾畫了上飛龍在天、利見大人，下黃裳、元吉進取生機成理想興盛生活成理想美滿永不衰之人間盛世美景，並對“神”在天地萬物造化中的作用，包括君權“天”授、“神”授在內作了最徹底的否認與摒棄，完全指明革黑暗末世之命與

革禍君之命的必然合理性。深刻說明由于天地陰陽親順與薄斥相依存的等同變化過程而成四時正常之行與萬物正常生長收藏過程，說明絕不存在陰陽剛柔薄順間協出入關係能够庸俗平等而可以成事成業之理。說明天地、陰陽、上下、夫婦、父母子女之間所以親順合德而成人世生機生活萬事萬物興盛吉祥，所以相背斥而使人世生機生活所成事業避息凋謝及其如何守盛更盛之理。歸結二卦之叙說明作者憂患與故，百物不廢，懼以終始，其旨宏深。為天地人世陰陽剛柔薄順間協出入關係過程根本規律過程與邏輯過程所在，同時是人們為事過程根本思維過程與義理過程所在。是作者要推翻黑暗的商道，清除黑暗的世道根源，建立光明的周道的政治、理論、哲理綱領，為入經之門戶，乾坤二卦其意深矣。

《序卦傳》曰：“盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。”

屯䷂ 屯下(內)動上(外)陷。內外均為往錯剛薄之卦。與鼎䷱相錯與蒙䷃反錯。動而陷。有事物動乎險陷中圖奮出之象，有人們在險陷中圖奮出求新生之意。屯者，在險陷中圖奮出求新生之謂。

屯，元亨利貞勿用。有攸往，利建侯。屯，元亨利貞勿用者：在險陷中圖奮出求新生前途必然光明，不能等待，在險陷中奮出方能得到光明之謂。有攸往者，在險陷中奮起必有攸往之謂。利建侯者，不要孤立離眾，應君子合志共圖之謂（順註：作者之屯卦卦辭為一切在險陷中圖奮出求新生之事物應如何而為之指導總綱）。

初九：磐桓。利居貞，利建侯。初九為下動初，上承六二之

堅、六三之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明爲能在險陷中奮出求新生不顧艱難已至而力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰，下乘爲六三斥剛堅起之陰，爲陷。說明於世爲此至爲險陷，求進相當艱難，祇有正固自己力以合志集勢方能得以行進。初九因此呈爲能在險陷中奮出求新生不顧艱難已至而力進，但於世爲此至爲險陷，求進相當艱難，祇有正固自己力以合志集勢方能得以行進之象。磐桓者，大石沈重艱難謂之磐，巨木阻攔險陷謂之桓。爲能圖奮出求新生不顧艱難而力進，但於世爲此至爲險陷，求進相當艱難之謂。利居貞，利建侯者：祇有正固自己力以合志集勢方能得以行進以往之謂。

六二：屯如遭如，乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明始有所進，爲得在險陷中奮出求新生達到目的力斥有礙之爲使起而力進。上世處爲九五薄堅剛進之陽，而九五之剛對此有止而陷之蹇象，爲陷。說明於世爲此已極爲險陷蹇難，祇有等待時機尋找途徑方能得以進一步行進。六二因此呈始有所進，爲得在險陷中奮出求新生達到目的力斥有礙之爲使起而力進，然於世爲此已極爲險陷蹇難，祇有等待時機尋找途徑方能得以進一步行進之象。屯如遭如，乘馬班如者，難進謂之遭，迴轉謂之班。於世爲此已極爲險陷蹇難之謂。匪寇婚媾者，爲得奮出達到目的力斥有礙之爲而力進之謂。女子貞不字者，女子謂六二。致力等待時機尋找途徑而進志不移之謂。十年乃字者，十爲全數，通過不懈努力終於找到機會途徑得以行進以往之謂。

六三：即鹿无虞，惟入于林中。君子幾不如舍，往吝。六三爲下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，爲斥剛堅起之陰。說

明已有所進，爲得成在險陷中奮出求新生達到目的進斥有礙之爲得起而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明已能成起而進。又上承六四之堅與九五之剛處之生止，九五爲陷，有止而陷之蹇(下)象。說明雖已能成起而進然極蹇難。上世處爲上六斥剛堅進之陰，協六四之堅斥九五之剛而陷。說明於世爲此雖已能成起而進然還極蹇難還險陷，祇有克除蹇難方能利于行進。六三因此呈已有所進，爲得成在險陷中奮出求新生達到目的進斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖已能成起而進還極蹇難還險陷，祇有克除蹇難方能利于行進之象。即鹿无虞，惟入于林中者；在即謂之即，欺虐謂之虞。爲得成奮出達到目的進斥有礙之爲而力進，對所行在即阻止施虐，一概無欺施恩讓其出路之謂(順註：由此可見作者爲事業之成大義所在)。君子幾不如舍者，君子不應希冀施虐，應爲成奮出而舍之謂。往吝者，如不舍以往必于往極爲不利之謂。

六四：乘馬班如，求婚媾。往吉，无不利。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明已得所進，爲成在險陷中奮出求新生不顧行難至起而力進。下乘爲六三斥剛堅起之陰，而六三之堅又協所乘六二之堅。說明已成得力而進。下世處爲初九薄堅至剛之陽，爲動。說明於世爲此已成得力對有礙之在至力除斥而行進。六四因此呈已得所進，爲成在險陷中奮出求新生不顧行難至起而力進，於世爲此已成得力對有礙之在至力除斥而行進之象。乘馬班如者，爲成奮出不顧行難至起而力進之謂。求婚媾者，於世爲此已成得力而進之謂。往吉，无不利者，已成得力對有礙之在至力除斥而行進以往必吉，無有不利之謂。

九五：屯其膏。小貞吉，大貞凶。九五爲上陷處中，下乘六

四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明已成所進，爲進成在險陷中奮出求新生不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。又下乘六四之堅與六三之堅處之生止，六三爲動，有動而止之頤(上)象。說明爲成極以取聚頤食而進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，爲動。說明於世爲此極以取聚頤實已成對有礙之在極力除斥而行進。九五因此呈已成所進，爲進成在險陷中奮出求新生不顧行難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲此極以取聚頤實已成對有礙之在極力除斥而行進之象。屯其膏者，爲進成奮出於世極以取聚頤實之謂。小貞吉，大貞凶者，極以取聚頤實對有礙之在極力除斥而行進以往雖似有吉，然必成凶之謂。

上六：乘馬班如，泣血漣如。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已更所進，爲更成在險陷中奮出求新生不顧行難進斥有礙之爲成行而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，而六三之堅對此有動而止之頤象，上承爲六四斥剛堅長之陰，協所乘六二之堅斥初九之剛而動。說明於世爲此雖對有礙之在極力除斥然由于極以取聚頤實而行進困難成凶仍陷于險不能出。上六因此呈已更所進，爲更成在險陷中奮出求新生不顧行難進斥有礙之爲成行而力進，於世爲此雖對有礙之在極力除斥然由于極以取聚頤實而行進困難成凶仍陷于險不能出之象。乘馬班如，泣血漣如者，爲更在險陷中奮出求新生不顧行難進斥有礙之爲成行而力進，於世爲此雖對有礙之在極力除斥然由于極以取聚頤實而行進困難成凶仍陷于險不能出之謂。

因此次叙爲成新生還應進行啓蒙除蒙之蒙也。

《序卦傳》曰：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也。物之穉

也”。

蒙䷃ 蒙下(內)陷上(外)止。內外均爲往錯剛薄之卦。與革䷰相錯與屯䷂反錯。陷而止。有事物所陷被除止之象，有人們於事由于蒙處陷得除啓而出之意。蒙者，蒙瀆，蒙穉之謂。

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告。再三瀆，瀆則不告。利貞。蒙，亨者；啓蒙除蒙必使之成通達之謂。匪我求童蒙，童蒙求我者；不能童蒙無事無有要求硬啓亂除，而應據事據要求告啓之謂。初筮告，再三瀆，瀆則不告者；凡再三告啓仍不醒不悟繼續(更加)蒙爲不應再告，而應示以桎梏之謂。利貞者，所告所啓所示應利于事之益義與正固之謂(順註：作者之蒙卦卦辭爲如何進行啓蒙，如何進行教育，如何進行司法之根本總綱)。

初六：發蒙，利用刑人。用說桎梏，以往吝。初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能成其事蒙而不顧行難長起而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，而六四之堅對此有動而止之頤象，下乘爲六三斥剛堅進之陰，間所承六五之堅斥上九之剛而止。說明於世爲奪取頤實雖已成起而進，但終爲世義理法規所不容而不能更得行進。初六因此呈爲能成其事蒙而不顧行難長起而力進，於世爲奪取頤實雖已成起而進，但終爲世義理法規所不容而不能更得行進之象。發蒙，利用刑人者，爲能成其事蒙而不顧行難長起而力進，於世爲奪取頤實已成起而進祇能利用蒙行而成刑人之例發蒙方能除啓之謂。用說桎梏，以往吝者，桎梏謂上九。用說爲世義理法規所不容使知以往吝而進行除啓之謂。

九二：包蒙吉。納婦吉，子克家。九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明蒙始有

所除，但爲得成其事仍蒙而不顧行難力斥有礙之爲得進而力進。又上承六三之堅與六四之堅處之生動，六四爲止，有動而止之頤（下）象。說明雖仍蒙但爲求得正常生養而進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，爲止。說明於世爲此雖仍蒙但爲求得正常生養受到除啓而行進。九二因此呈蒙始有所除，但爲得成其事仍蒙而不顧行難力斥有礙之爲得進而力進，於世爲此雖仍蒙但爲求得正常生養受到除啓而行進之象。包蒙吉者，對以前爲求得正常生養之蒙行不必追究，祇作教訓之謂（順註：由此可見作者於世之仁義所在）。納婦吉者，婦謂六五。從所告所啓其蒙受到除啓而行進以往之謂。子克家者，子謂九二。如此之子必能成家成業之謂。

六三：勿用取女。見金夫不有躬，无攸利。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明蒙已有所除，然爲成其事仍蒙而不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明已得成起而進。上世處爲上九薄堅剛起之陽，爲止。說明於世爲此已得成起而進雖受到除啓却終不能被阻止繼續蒙而行進。六三因此呈蒙已有所除，然爲成其事仍蒙而不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲此已得成起而進雖受到除啓却終不能被阻止繼續蒙而行進之象。勿用取女者，女謂六三。對爲成其事仍蒙而不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲此已得成起而進之爲絕不能取用之謂。見金夫不有躬，无攸利者，金夫謂上九。雖受到除啓却終不能被阻止繼續蒙而行進以往必无攸利之謂。

六四：困蒙，吝。六四爲上止初，上承六五之堅而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明因蒙不被阻止，爲進成其事蒙而不顧進難成至而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明其處還

難。又下乘六三之堅與九二之剛處之生動，九二爲陷，有陷而動之解(上)象。說明由于還難爲成得解而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，斥所承九二之剛而陷。說明於世爲此由于還難爲成得解而進然終不得力助使蒙困而行進。六四因此呈因蒙不被阻止，爲進成其事蒙而不顧進難成至而力進，於世爲此由于還難爲成得解而進然終不得力助使蒙困而行進之象。困蒙者，於世爲此由于還難爲成得解而進然終不得力助使蒙困之謂。吝者，蒙困而行進以往於世必吝之謂(順註：由此可見作者爲啓蒙除蒙對世之要求所在)。

六五：童蒙，吉。六五爲上止處中，下乘六四之堅而協，上承上九之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明因蒙被困，爲達成其事蒙而不顧進難至爲而力進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，而九二之剛對此有陷而動之解象，爲陷。說明於世爲此雖蒙然爲得解已成對有礙(蒙陷)之在至以除斥而進使蒙得逐出而行進。六五因此呈因蒙被困，爲達成其事蒙而不顧進難至爲而力進，但於世爲此雖蒙然爲得解已成對有礙(蒙陷)之在至以除斥而進使蒙得逐出而行進之象。童蒙者，於世爲此雖蒙然爲得解已成對有礙(蒙陷)之在至以除斥而進使蒙得逐出之謂。吉者，使蒙得逐出而行進以往必吉之謂。

上九：擊蒙。不利爲寇，利禦寇。上九爲上止上，下乘六五之堅、六四之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明蒙已得逐出，爲更成其事除去蒙行不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，上承爲六四斥剛堅至之陰，協初六之堅斥所乘九二之剛，爲陷。說明於世爲除蒙已成對凡一切有礙(蒙陷)之在至力除斥而行進。上九因此呈蒙已得逐出，爲更成其事除去蒙行不顧進難力斥有礙之爲成起而力進，於世爲除蒙已成對

凡一切有礙(蒙陷)之在至力除斥而行進之象。擊蒙者，爲更成其事除去蒙行不顧進難力斥有礙之爲成起而力進之謂。不利爲寇，利禦寇者，於世爲除蒙已成對凡一切有礙(蒙陷)之在至力除斥而行進以往使必不利爲寇，利禦寇之謂。

因此次叙爲成除蒙還需進行給養方能達目的之需也。

屯蒙二卦概述 屯蒙二卦爲上經自乾坤二卦之後具體入經所在。屯卦叙述事物爲在艱難中奮出求新生到祇爲自己出發而仍陷于險不能出故應進行啓蒙除蒙。蒙卦叙述世對蒙行進行除啓到自己爲成其事對蒙陷進行除斥，說明人世無有超越人們之上的啓蒙除蒙救世主存在，相反而是揭示了由人們的生活和它的進程所需方產生出要求啓蒙除蒙及其作爲這一世之真理。歸結二卦之叙思維之形成、事物之生化、義理之所在、邏輯之過程極致，爲首自乾坤二卦天道地道與世間人道之運行變事物根本規律過程與根本邏輯過程之後至于坎離，至于既濟未濟六十二卦天地人世萬物陰陽剛柔薄順關係雜居過程事物具體規律過程與具體邏輯過程及其事物整體規律過程與整體邏輯過程開端之始。

《序卦傳》曰：“物穉不可不養也，故受之以需。需者，飲食之道也。”(順註：飲食之道，生活應爲之道也)

需䷄ 需下(內)健上(外)陷。內爲從剛至盛之卦，外爲往錯剛薄之卦。與晉䷢相錯與訟䷅反錯。健而陷。有事物剛健而遇險陷之象，有人們應爲之事要不被險陷需進行給養給育之意。需者，給養、給育之謂。

需，有孚，光亨，貞吉。利涉大川。需，有孚，光亨，貞吉者，給養要是不畏艱難持續不斷以往，方能使之發出光彩成之通達成

之正固而吉祥之謂(順註:子字上加爪字爲孚字,爲子用爪,爲不畏艱難懷信心而力爲力進之意。縱觀全經孚字皆此)。利涉大川者,如此之給養育人育物必利于涉險克難以往之謂。

初九:需于郊,利用恒。无咎。初九爲下健初,上承九二剛出盛起之陽而間,爲薄堅剛之陽。說明爲能應爲之事不被險陷不畏艱難而力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰,下乘爲九三應柔盛之陽,爲陷。說明於世爲此至爲險陷,所事之進十分艱難需持續給養方能成行進(參屯初九磐桓、利居貞,大畜初九有厲,利己之義)。初九因此呈爲能應爲之事不被險陷不畏艱難而力進,然於世爲此至爲險陷,所事之進十分艱難需持續給養方能成行進之象。需于郊,利用恒者,郊爲西北與堅薄剛起之地。於世要應爲之事不被險陷需從始給養並持續不斷方能成行進以往之謂(順註:需初爻出現恒字請參恒初爻之義,作者以不同的爻義說明着不同的恒理)。无咎者,祇有如此給養方能无咎之謂。

九二:需于沙。小有言,終吉。九二爲下健處中,下乘初九之剛而協,上承九三之盛而間,爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有給養,爲得應爲之事不被險陷力除所難得起而力進。上世處爲九五薄堅剛進之陽。薄所乘六四之堅、所承上六之堅而陷。說明於世爲此仍十分艱險,所事之進需給養始終警惕細察方能成行進(參節九二不出門庭、凶之義,又近相反)。九二因此呈始有給養,爲得應爲之事不被險陷力除所難得起而力進,但於世爲此仍十分艱險,所事之進需給養始終警惕細察方能成行進之象。需于沙者,沙者坦而陷者也。於世爲此需給養始終警惕細察方能成行進以往之謂。小有言,終吉者,雖于求而行進以往有言,然終吉之謂。

九三:需于泥。致寇至。九三爲下健上,下乘九二剛出盛起

之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有給養，爲成應爲之事不被險陷得行而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明所進艱難。上世處爲上六斥剛堅進之陰，協六四之堅斥所乘九五之剛，爲陷。說明於世爲此還仍相當險陷，所事之進仍很艱難，然終因給養求切行進而陷于險（參大壯九三羝羊觸藩、羸其角之義）。九三因此呈已有給養，爲成應爲之事不被險陷得行而力進，雖於世爲此還仍相當險陷，所事之進仍很艱難，然終因給養求切行進而陷于險之象。需于泥者，土之極謂之泥（參震九四震遂泥，極而行之謂）。於世爲此還仍相當險陷，所事之進仍很艱難，然終因給養求切行進以往之謂。致寇至者，寇爲六四，給養求切行進以往而陷于險致寇至之謂。

六四：需于血。出自穴。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明因給養求切被陷，爲得成應爲之事不被險陷不顧行難至起而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明其處十分困難。下世處爲初九薄堅剛之陽，爲健。說明於世爲此雖十分困難但給養以對有礙（所難）之在至力除斥而得出行進（參泰六四翩翩不富之義，又成相反）。六四因此呈因給養求切被陷，爲得成應爲之事不被險陷不顧行難至起而力進，於世爲此雖十分困難但給養以對有礙之在至力除斥而得出行進之象。需于血者，艱辛謂之血，於世爲此雖十分困難但給養以對有礙之在至力除斥而進之謂。出自穴者，對有礙之在至力除斥而得出行進以往之謂。

九五：需于酒食。貞吉。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明進有給養，爲進成應爲之事不被險陷不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。下世處爲九二剛出盛起之陽，協所乘初九之剛，爲健。說明於世爲此

雖已得成起而進，然還很難需給養以爲之有序而行進。九五因此呈進有給養，爲進成應爲之事不被險陷不顧行難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲此雖已得成起而進，然還很難需給養以爲之有序而行進之象。需于酒食者，進之有序謂之酒食，於世爲此雖已得成起而進，然還很難需給養以爲之有序而行進以往之謂。貞吉者，如此給養而行進以往必能正固而吉之謂（參節九五甘節吉、往有尚之義，又有不同）。

上六：入于穴。有不速之客三人來，敬之終吉。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明更有給養，爲更成應爲之事不被險陷不顧行難力斥有礙之爲成行而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，上承爲六四斥剛堅長之陰，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此雖還很難由于給養對此不顧而顧已至以行進使事又被陷（參大壯上六不能遂，既濟上六濡其首、厲之義）。上六因此呈更有給養，爲更成應爲之事不被險陷不顧行難力斥有礙之爲成行而力進，於世爲此雖還很難由于給養對此不顧而顧已至以行進使事又被陷之象。入于穴者，於世爲此雖還很難由于給養對此不顧而顧已至以行進以往使事又被陷之謂。有不速之客三人來，敬之終吉者，由于給養對此不顧而顧已至以行進以往使事又被陷使斥之九五、協之六四、責之九三一齊上門來指斥評理（參解九二田獲三狐，巽六四田獲三品之義），上六面對三人祇有不得不讓不敬而終吉之謂。

因此次叙世間應爲之事給養祇顧自己不顧他人以往必會被陷生爭執求決斷之訟也。

《序卦傳》曰：“飲食必有訟，故受之以訟。”

訟䷅ 訟下(內)陷上(外)健。內爲往錯剛薄之卦，外

爲從剛至盛之卦。與明夷☱相錯與需☵反錯。陷而健。有事物被險陷而求剛健之象，有人們應爲之事被陷而求剛正決斷之意。訟者，爭訟、處訟之謂。

訟，有孚窒惕。中吉終凶。利見大人。不利涉大川。訟，有孚窒惕者；對應爲之事爭訟、處訟應不畏艱難而爲而進始終警惕以往方能得以公正合理決斷之謂。中吉終凶者；雖能以訟勝而得吉，然訟不斷終將成凶之謂。利見大人者；訟事應利見爲世爲民之大人方能得合理決斷之謂。不利涉大川者；訟事不斷畢竟由世所起，故必不利於世往之謂（順註：作者之訟卦卦辭爲如何進行處訟，如何對待訟事而爲之根本所在）。

初六：不永所事。小有言，終吉。初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能應爲之事出陷不顧行難長起而訟力進。上世處爲九四薄堅剛之陽，下乘爲六三斥剛堅進之陰，爲健。說明於世爲此極爲艱難而不永所事（參困初六入于幽谷之義，又近相反）。初六因此呈爲能應爲之事出陷不顧行難長起而訟力進，然於世爲此極爲艱難而不永所事之象。不永所事者，爲能應爲之事出陷不顧行難長起而訟力進，然於世爲此極爲艱難而不永所事以往之謂。小有言，終吉者，雖于力訟以往有言，然終吉之謂。

九二：不克訟，歸而逋。其邑人三百户无眚。九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明因有不永所事，爲得應爲之事出陷不顧行難力斥有礙之爲得進而訟力進。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，間所承上九之盛，爲健。說明於世爲此仍極難雖力成以進然不能克訟而越深其陷（參困九二征凶、无咎之義，又近相反）。九二因此呈因有不永所事，爲得應爲之事出陷不顧行難力斥有礙之

爲得進而訟力進，但於世爲此仍極難雖力成以進然不能克訟而越深其陷之象。不克訟，歸而逋者，於世爲此仍極難雖力成以進然不能克訟而越深其陷遭到緝捕之謂（順註：由辭可見商時一般人犯邑里有獄）。其邑人三百户无眚者，由于其遭到緝捕而使邑人三百户得以無有災眚之謂（順註：三爲通數。由辭也可見商時一般邑在百户以上至幾百户左右）。

六三：食舊德，貞厲。終吉。或從王事，无成。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明因越深其陷，爲得成應爲之事出陷不顧行難力斥有礙之爲得行而訟力進。上承爲九四薄堅剛之陽。說明所進艱難。上世處爲上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此所進艱難且成極難而不以所事行進（參困六三凶之義，又近相反）。六三因此呈因越深其陷，爲得成應爲之事出陷不顧行難力斥有礙之爲得行而訟力進，於世爲此所進艱難且成極難而不以所事行進之象。食舊德者，爲得成應爲之事出陷不顧行難力斥有礙之爲得行而訟力進之謂。貞厲者，於世爲此所進艱難且成極難之謂。終吉者，所進艱難且成極難而不以所事行進以往之謂。或從王事，无成者，以其所求之理從事世事必將無成之謂（順註：作者之告誡是何等的至確，說明所求之理與所行之理之關係）。

九四：不克訟，復即命。渝。安貞吉。九四爲上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明因所訟極難，爲成應爲之事出陷不畏艱難至力而訟力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明力除有礙之在而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，爲陷。說明於世爲此已成對有礙（訟陷）之在至力除斥而行進。九四因此呈因所訟極難，爲成應爲之事出陷不畏艱難至力而訟力進，於世爲此已成對有礙（訟陷）之在至力除斥而行進之象。不

克訟，復即命者，爲成應爲之事出陷不畏艱難至力而訟力進，雖還不能克訟但已復進在即訟命之謂（順註：訟四爻出現復字請參復四爻之義）。渝者，於世爲此已成對有礙（訟陷）之在至力除斥而行進以往之謂。安貞吉者，安於此而行進以往必能正固而吉之謂（參困九四有終之義，幾近相類）。

九五：訟，元吉。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明訟已有所進，爲進成應爲之事出陷力除所難成起而訟力進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，薄所承六三之堅而陷。說明於世爲此雖難但已成對有礙（訟陷）之在至以圖除而行進。九五因此呈訟已有所進，爲進成應爲之事出陷力除所難成起而訟力進，於世爲此雖難但已成對有礙（訟陷）之在至以圖除而行進之象。訟者，爲進成應爲之事出陷力除所難成起而訟力進之謂。元吉者，於世爲此雖難但已成對有礙（訟陷）之在至以圖除而行進以往使所訟始呈吉祥之謂（參困九五利用祭祀之義，幾近相類）。

上九：或錫之鞶帶，終朝三褫之。上九爲上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明訟已成所進，爲更成應爲之事出陷成行而訟力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，上承爲九四薄堅剛之陽，協初六之堅斥所乘九二之剛，爲陷。說明於世已成爲已需要對凡一切有礙（訟陷）之在極以圖除而行進（參噬嗑上九何校滅耳、凶，无妄上九行有眚、无攸利之義）。上九因此呈訟已成所進，爲更成應爲之事出陷成行而訟力進，於世已成爲已需要對凡一切有礙（訟陷）之在極以圖除而行進之象。或錫之鞶帶者；爲更成應爲之事出陷成行而訟力進之謂。終朝三褫之者，凶悍角虎穿着服飾而爲謂之褫，三爲通數。於世已成爲已需要對凡一切有礙（訟陷）之在極以圖除而行進以往，即不斷凶

悍而爲使之祇能按其行而成極害於世之謂(參困上六征吉之義，又極不相同)。

因此次叙爲征討得勢逞凶爲害萬民之師也。

《序卦傳》曰：“訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。”

師䷆ 師下(內)陷上(外)順。內爲往錯剛薄之卦，外爲從堅至柔之卦。與同人䷌相錯與比䷇反錯。陷而順。有事物不顧險陷爲成順之象，有人們不顧險陷爲世成順之意。師者，不顧險陷爲人世成順之謂。

師，貞。大人吉。无咎。師，貞者；所成之師必須正固方成之謂。大人吉者；世所利見之大人帥師征討於世必吉之謂(順註：據卦象卦義、爻象爻義並證之全經應爲大，爲丈爲非，應爲筆誤)。无咎者，以利見之大人帥師征討得勢逞凶爲害萬民之惡必能使世成順而无咎之謂。

初六：師出以律，否臧凶。初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能除去世惡成世順不顧行難長起而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，而六四之堅對此有動而順之復象，下乘爲六三斥剛堅進之陰，爲順。說明於世爲復進已得成起而行進。初六因此呈爲能除去世惡成世順不顧行難長起而力進。於世爲復進已得成起而行進之象。師出以律者，祇有以除世惡成世順爲其根本之律方能正固所成之師行進以往之謂。否臧凶者，如若此必不能真正成進而使世必致于凶之謂(順註：作者七字之旨爲辨別是否爲仁義之師之根本所在)。

九二：在師中，吉，无咎。王三錫命。九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明始有所進，爲得除去世惡成世順不顧行難力斥有礙之爲得進而力進。

又上承六三之堅與六四之堅處之生動，六四爲順，有動而順之復（下）象。說明復進有着艱難過程。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘六四之堅，爲順。說明於世爲此復進雖有着艱難過程但已成得從而行進。九二因此呈始有所進，爲得除去世惡成世順不顧行難力斥有礙之爲得進而力進，於世爲此復進雖有艱難過程但已成得從而行進之象。在師中吉，无咎者，爲得除去世惡成世順不顧行難力斥有礙之爲已得進而力進必使吉而无咎之謂。王三錫命者，王謂六五，三爲通數。於世爲此復進雖有艱難過程但已得從而行進以往之謂（順註：作者此王爲得世所望所從任重道難之隱語）。

六三：師或輿尸。凶。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已有所進，爲成除去世惡成世順不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明已能成起而進。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖已能成起而進然進還極難而力成行進致遭重大挫折（參復六三頻復、厲，困六三凶之義）。六三因此呈已有所進，爲成除去世惡成世順不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲此雖已能成起而進然進還極難而力成行進致遭重大挫折之象。師或輿尸者，於世爲此雖已能成起而進然進還極難而力成行進以往致遭重大挫折之謂。凶者，如此而力成行進以往必凶之謂。

六四：師左次。无咎。六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明因遭挫折，爲得成除去世惡成世順達到目的至力而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明得力而進。又下乘六三之堅與九二之剛處之生動，九二爲陷，有陷而動之解（上）象。說明爲成得解已得力而進。下世處爲初六斥剛堅

長之陰，斥所承九二之剛而陷。說明於世爲成得解已得力而進然惡陷仍重而逐成行進。六四因此呈因遭挫折，爲得成除去世惡成世順達到目的至力而力進，於世爲成得解已得力而進然惡陷仍重而逐成行進之象。師左次者，爲成得解已得力而進謂之左次。於世爲成得解已得力而進然惡陷仍重而逐成行進以往之謂。无咎者，如此而行進以往必然无咎之謂。

六五：田有禽，利執言。无咎。長子帥師，弟子輿尸。貞凶。六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，爲斥剛堅極柔起之陰。說明重成所進，爲進成除去世惡成世順摒棄其害成起而力進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，而九二之剛對此有陷而動之解象，薄所承六三之堅而陷。說明於世爲成得解除世惡以萬民所求爲從（從剛）已成不顧行難而至力行進（參未濟六五有孚之義）。六五因此呈重成所進，爲進成除去世惡成世順摒棄其害成起而力進，於世爲成得解除世惡以萬民所求爲從已成不顧行難而至力行進之象。田有禽者，禽謂六三。世惡已處衆目睽睽之謂（順註：田有毀害莊稼之禽與世有爲害萬民之禡相對，又與恒九四田无禽相對。又註：分明爲世有惡，而用義通之田有禽，可見用語之隱潛，更可見爲作者在爻里所作無疑）。利執言者，面對世惡必須正義執言全力進除之謂。无咎者，面對世惡正義執言全力進除必无咎之謂。長子帥師，弟子輿尸者，於世爲成得解除世惡以萬民所求爲從已成不顧行難而至力行進以往，即長子帥師（註：剛進之陽得柔起之陰從而長爲長子）與世惡全力奮戰，弟子作好各種犧牲打算與準備之謂。貞凶者，不顧行難而力進取得成功但付出了極大代價之謂。

上六：大君有命。開國承家，小人勿用。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明進成所進，爲更

成除去世惡成世順成行而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，上承爲六四斥剛堅之陰，協初六之堅斥所乘九二之剛而陷。說明於世爲國爲家不顧所難已成對凡一切有害存在極力摒棄而行進（參訟上九終朝三褫之之義，又成相反）。上六因此呈進成所進，爲更成除去世惡成世順成行而力進，於世爲國爲家不顧所難已成對凡一切有害存在極力摒棄而行進之象。大君有命者，克除世惡成世順最高人物（世之大人）有命之謂。開國承家，小人勿用者，小人謂六三、初六。吸取世惡得勢逞凶爲害萬民教訓，不能讓險惡小人有機可乘之謂。

因此次叙世爲開國承家進用進行比較鑒別之比也。

《序卦傳》曰：“衆必有所比，故受之以比。比者，比也。”

比䷇ 比下（內）順上（外）陷。內爲從堅至柔之卦，外爲往錯剛薄之卦。與大有䷍相錯與師䷆反錯。順而陷。有事物爲成順而需除險陷之象，有人們爲世成順而需除險惡小人之意。比者，相比、爭比之謂。

比，吉。原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。比，吉者，爲去除險惡小人而相比、爭比必吉之謂。原筮元永貞，无咎者，以原本之意進行相比，爭比必能使世開始永爲正固而无咎之謂。不寧方來，後夫凶者，同時險惡小人也會乘機而圖，如不能在爭比中克除小人，則於世於後必凶之謂（順註：作者自屯至蒙至需至訟至師至比之過程爲世行一大規律與邏輯之過程）。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有他吉。初六爲下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明爲能去除險惡小人進用達到目的而比力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰，下乘爲六三順剛柔之陰，斥所承九五之剛而陷。說明於世爲

此至爲困難且險陷難行而力求行進。初六因此呈爲能去除險惡小人進用達到目的而比力進，然於世爲此至爲困難且險陷難行而力求行進之象。有孚比之，无咎者，爲能去除險惡小人進用達到目的而比力進必然无咎之謂。有孚盈缶，終來有他吉者；雖於世爲此至爲困難且險陷難行，但爲去除險惡小人而比力求行進以往必能使自己盈進，終來有他吉之謂。

六二：比之自內，貞吉。六二爲下順處中，下乘初六之堅而協，上承六三之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明始得比進，爲得去除險惡小人進用摒棄其害得起而比力進。上世處爲九五薄堅剛進之陽，薄所承上六之堅而陷。說明於世爲此從剛不顧險陷行難而力以行進。六二因此呈始得比進，爲得去除險惡小人進用摒棄其害得起而比力進，於世爲此從剛不顧險陷行難而力以行進之象。比之自內者，由比而使自己成之盈進謂之比之自內。爲得去除險惡小人進用自己能摒棄其害得起而比力進之謂。貞吉者，於世爲此從剛不顧險陷行難而力以行進以往必能使自己正固而吉之謂。

六三：比之匪人。六三爲下順上，下乘六二堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明已得比進，爲成去除險惡小人進用得行而比力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明進成艱難。上世處爲上六斥剛堅進之陰，協六四之堅斥所乘九五之剛而陷。說明於世爲此已成極爲艱難且險陷難行而求力成行進。六三因此呈已得比進，爲成去除險惡小人進用得行而比力進，但於世爲此已成極爲艱難且險陷難行而求力成行進之象。比之匪人者，不是人謂之匪人（順註：匪人比小人更尤，參否之匪人）。於世爲此受險惡小人千方百計壓制阻撓使成極爲艱難且險陷難行之謂。

六四：外比之，貞吉。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間

上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明因被壓阻，爲得成去除險惡小人進用不顧行難至起而比力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明已成極盡而進。下世處爲初六斥剛堅之陰，爲順。說明於世爲此已成極盡竭力而行進（參剝六四剝牀以膚、凶之義，又成相反）。六四因此呈因被壓阻，爲得成去除險惡小人進用不顧行難至起而比力進，於世爲此已成極盡竭力而行進之象。外比之者，於世爲此已成極盡竭力而行進以往之謂。貞吉者，如此而比行進以往必能使世正固而吉之謂。

九五：顯比。王用三驅，失前禽。邑人不誡。吉。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明已成比進，爲進成去除險惡小人進用不顧行難力斥有礙之爲成進而比力進。下世處爲六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，爲順。說明於世爲此雖還難但已成得從而至力行進。九五因此呈已成比進，爲進成去除險惡小人進用不顧行難力斥有礙之爲成進而比力進，於世爲此雖還難但已成得從而至力行進之象。顯比者，爲進成去除險惡小人進用不顧行難力斥有礙之爲成進而比力進之謂。王用三驅，失前禽者，禽謂上六爲險惡小人（參恒九四田无禽之義）。於世爲此雖還難但已成得從而至力行進以往使之不斷驅逐險惡小人，對不服驅逐還要抗拒的險惡小人加以懲處進示之謂。邑人不誡者，下民皆可數險惡小人之爲而使世察上察，加以驅逐之謂。吉者，如此而比行進以往於世必吉之謂。

上六：比之无首，凶。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明大成比進，爲更成去除險惡小人進用不顧行難力斥有礙之爲成行而比力進。下世處爲六三順剛柔之陰，上承爲六四斥剛堅長之陰，協所乘六二堅極柔起之

陰，爲順。說明於世已成爲已需要極盡而行進必將成凶(參需上六入于穴之義，又有不同)。上六因此呈大成比進，爲更成去除險惡小人進用不顧行難力斥有礙之爲成行而比力進，於世已成爲已需要極盡而行進必將成凶之象。比之无首者，於世已成爲已需要極盡而行進以往之謂。凶者，爲已需要極盡而行進以往必將成凶之謂(順註：此爲作者對事致極必將成凶之告)。

因此次叙世成去除險惡小人進用之比求進必成增財畜物之小畜也。

《序卦傳》曰：“比必有所畜，故受之以小畜。”

小畜䷈ 小畜下(內)健上(外)入。內爲從剛至盛之卦，外爲往錯柔順之卦。與豫䷏相錯與履䷉反錯。健而入。有事物剛健而入進之象，有人們奮力爭比而入進必成增財畜物之意。小畜者，成增財畜物之謂。

小畜，亨。密雲不雨，自我西郊。小畜，亨者，增財畜物必成生活通達之謂。密雲不雨，自我西郊者，密雲而不雨謂之密雲不雨，薄堅剛起之地謂之西郊。即有天災而無人禍自我不斷克服困難而進成增財畜物所以然之謂。

初九：復自道，何其咎。吉。初九爲下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明爲能增財畜物不畏艱難而力進。上世處爲六四順剛柔起之陰，而六四之柔對此有說而入之中孚象，下乘爲九三之盛，爲入。說明於世爲此以中正取信而行已成得從而行進。初九因此呈爲能增財畜物不畏艱難而力進，於世爲此以中正取信而行已成得從而行進之象。復自道，何其咎者，爲能增財畜物不畏艱難而力進使生活更好何其咎之謂(順註：小畜初爻出現復字請參復初爻之義)。吉者，於世爲此以

中正取信而行已成得從而行進以往之謂。

九二：牽復，吉。九二爲下健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有畜進，爲得增財畜物力除所難得起而力進。又上承九三之盛與六四之柔處之生說，六四爲入，有說而入之中孚（下）象。說明已得取信于衆共往。上世處爲九五應柔亢至之陽，而九五之盛對此有麗而入之家人象，應所乘之四之柔而入。說明於世爲此已得取信于衆爲家爲業共往而行進。九二因此呈始有畜進，爲得增財畜物力除所難得起而力進，於世爲此已得取信于衆爲家爲業共往而行進之象。牽復者，於世爲此已得取信于衆爲家爲業共往而行進之謂（順註：小畜二爻出現復字請參復二爻之義）。吉者，如此而成行進以往必吉之謂。

九三：輿說輻，夫妻反目。九三爲下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有畜進，爲成增財畜物得行而力進。上承爲六四順剛柔起之陰。說明進成十分困難。又上承六四之柔與九五之盛處之生麗，九五爲入，有麗而入之家人（下）象。說明由于家人少理解使進成十分困難（參家人九三終吝，巽九三吝之義）。上世處爲上九應柔至亢之陽，協所乘九五之盛應六四之柔而入。說明於世爲此能得成進不顧家人少理解使進成十分困難而力成行進爭執反目。九三因此呈已有畜進，爲成增財畜物得行而力進，於世爲此能得成進不顧家人少理解使進成十分困難而力成行進爭執反目之象。輿說輻者，馭從車爲輪輻之謂（參大畜九二輿說輻之義）。於世爲此能得成進由于家人少理解使進成十分困難之謂。夫妻反目者，夫謂九三爲輿，妻謂六四爲輻。能得成進不顧家人少理解使進成十分困難而力成行進以往爭執反目之謂。

六四：有孚。血去惕出，无咎。六四爲上入初，上承九五之盛、上九之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明因畜進不易，爲得成增財畜物摒棄其害成起而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明其處極成與共。又下乘九三之盛與九二之盛處之生說，九二爲健，有健而說之夬（上）象。說明祇有決除私益之害方能極成與共而進。下世處爲初九薄堅剛之陽，間所承九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲決除私益之害極成與共而從剛不顧艱難至爲行進。六四因此呈因畜進不易，爲得成增財畜物摒棄其害成起而力進，於世爲決除私益之害極成與共而從剛不顧艱難至爲行進之象。有孚者，爲得成增財畜物摒棄其害成起而力進之謂。血去惕出者，艱辛而得謂之血去，防止半途而廢謂之惕出。於世爲決除私益之害極成與共而從剛不顧艱難至爲行進以往之謂。无咎者，爲惕出而不顧艱難至爲行進以往必使无咎之謂。

九五：有孚攣如，富以其鄰。九五爲上入處中，下乘六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明進有畜進，爲進成增財畜物成至而力進。又下乘六四之柔與九三之盛處之生麗，九三爲健，有健而麗之大有（上）象。說明爲成大有之富而進。下世處爲九二剛出盛起之陽，而九二之盛對此有健而說之夬象，協所乘初九之剛，爲健。說明於世爲此還存在困難過程然爲決除私益之害成大有之富至以相協而行進。九五因此呈進有畜進，爲進成增財畜物成至而力進，雖於世爲此還存在困難過程然爲決除私益之害成大有之富至以相協而行進之象。有孚攣如者，於世爲此還存在困難過程然爲決除私益之害成大有之富至以相協而行進以往之謂（參中孚九五有孚攣如之義，又有不同）。富以其鄰者，鄰謂九二。自己能否成大有之富與其鄰之是否能相協行進以往息息相關之謂（順註：此富以其鄰與謙六五不富以

其鄰相對。作者在此深刻說明人世祇有成協和方能真正成進取之理)。

上九：既雨既處。尚德載婦，貞厲。月幾望，君子征凶。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明進成畜進，爲更成增財畜物至行而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，而九三之盛對此有健而明之大有象，上承爲六四順剛柔起之陰，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲成大有之富雖至力相協而進然終被一己私益阻撓而行進困難。上九因此呈進成畜進，爲更成增財畜物至行而力進，於世爲成大有之富雖至力相協而進然終被一己私益阻撓而行進困難之象。既雨既處者；上九至亢之陽行進困難而與六四柔起之陰成雨成處知終爲私益阻撓之謂(參鼎九三方兩虧悔之義及大過九二老夫得其女妻之義)。尚德載婦者，婦謂六四。力以達婦私益目的而求行進之謂(順註：此婦分明爲作者被拘于羈里作易時對包括當政而作梗祇爲私益在內阻世成進之暗語也)。貞厲者，如此而求行進必貞厲之謂。月幾望者，成事謂之月望。爲更成增財畜物至行而力進，於世爲成大有之富至力相協而進之謂。君子征凶者，至力相協而進但終被一己私益阻撓而行進困難之謂。

因此次叙爲世成物畜人人應明祇有履禮行事方能成事吉祥之履也。

《序卦傳》曰：“物畜然後有禮，故受之以履。”(順註：禮，大道理也，相輔相成謂之禮，履行相輔相成謂之履。禮概括理，概括法二者而又極高於二者。長期以來被否抹的禮爲何物在此放射出真理的光芒)

履䷉ 履下(內)說上(外)健。內爲往錯柔順之卦，外

爲從剛至盛之卦。與謙☶相錯與小畜☵反錯。說而健，有事物說乎剛健而行之象，有人們以禮說乎所必之事而成事行之意。履者，履禮而行之謂。

履虎尾，不咥人。亨。履虎尾，不咥人者，履禮而行那怕誤踩了剛暴也不至被咥之謂。亨者，履禮而行必能成事通達之謂。

初九：素履，往无咎。初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能事成力除所難出起而力進。上世處爲九四薄堅剛之陽，下乘爲六三順剛至柔之陰，間所承九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此雖相當艱難因履禮而逐得行進（參歸妹初九征吉之義，幾近相類）。初九因此呈爲能事成力除所難出起而力進，於世爲此雖相當艱難因履禮而逐得行進之象。素履者，無彩謂之素。於世爲此雖相當艱難因履禮而漸得行進以往之謂。往无咎者，如此而得行進以往必无咎之謂。

九二：履道坦坦，幽人貞吉。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得事成進除所難得起而力進。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，間所承上九之盛，爲健。說明於世爲此雖仍相當困難因履禮而逐成行進。九二因此呈始有所進，爲得事成進除所難得起而力進，於世爲此雖仍相當困難因履禮而逐成行進之象。履道坦坦者，於世爲此雖仍相當困難因履禮而逐成行進以往之謂。幽人貞吉者，不明謂之幽。祇要履禮而行進以往即使於事往如何還不明之人也能得以正固而吉祥之謂。

六三：眇能視，跛能履。履虎尾，咥人凶。武人爲于大君。六三爲下說上，下乘九二之盛、初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已有所進，爲成事成已至而力進。上承爲九四薄堅剛之陽。

說明爲成從剛而進。上世處爲上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲成從剛棄禮不顧仍爲困難而力成行進被啞（參升九三升虛邑之義，又有不同）。六三因此呈已有所進，爲成事成已至而力進，於世爲成從剛棄禮不顧仍爲困難而力成行進被啞之象。眇能視，跛能履者，於世爲成從剛而進之謂。履虎尾，咥人凶者，爲成從剛棄禮不顧仍爲困難而力成行進以往被啞之謂。武人爲于大君者，猶如武人爲事對於大君有持無恐必禍及於身之謂。

九四，履虎尾，愬愬終吉。九四爲上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明因事被啞，爲得成事成不畏艱難至力而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說明因警惕履禮已成得從。下世處爲初九應柔盛始起之陽，間所承九二之盛應六三之柔而說。說明於世爲此因警惕履禮已成得從得起而行進。九四因此呈因事被啞，爲得成事成不畏艱難至力而力進，於世爲此因警惕履禮已成得從得起而行進之象。履虎尾者，爲得成事成不畏艱難至力而力進之謂。愬愬終吉者，於世爲此因警惕履禮已成得從得起而行進以往之謂。

九五：夬履，貞厲。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明重成所進，爲進成事成力除所難成起而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽，協所乘初九之盛，應所承六三之柔而說。說明於世爲此由于已成極起而夬履行進。九五因此呈重成所進，爲進成事成力除所難成起而力進，於世爲此由于已成極起而夬履行進的象。夬履者，夬，決也。於世爲此由于已成極起而據事之相成決以履禮行進以往之謂（順註：履五爻出現夬字請參夬五爻之義）。貞厲者，如此而決以履禮行進以往於事必貞厲之謂。

上九：視履考祥，其旋元吉。上九爲上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明因進成厲，爲更成事成成行而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，上承爲九四薄堅剛之陽，爲說。說明於世爲此由于重以履禮而極得共成百川入江不斷克難成事而行進。上九因此呈因進成厲，爲更成事成成行而力進，於世爲此由于重以履禮而極得共成百川入江不斷克難成事而行進之象。視履考祥者，視初往无咎、二幽人貞吉、三咥人凶、四愬愬終吉、五貞厲、上其旋元吉而考世間不論上下不論權貴不論百姓凡爲事履禮而行必无咎必吉，凡爲事棄禮而行必凶，凡爲事夬履而行必厲考祥使明祇有履禮而行方能事吉之謂。其旋元吉者，爲事由于重以履禮而極得共成百川入江事成不斷克難呈現吉祥而行進以往之謂。

因此次叙人們於事履禮而行必使世成泰安之泰也。

《序卦傳》曰：“履而泰然後安，故受之以泰。泰者，通也。”

泰 泰下(內)健上(外)順。內爲從剛至盛之卦，外爲從堅至柔之卦。與否 相錯並反錯(順註：泰原爲十二月卦中陽勢進，陰勢退之正月卦。周易用之其意大有區別)。健而順。有剛健行進而陰相順之象，有世理行進而人們與之順之意。泰者，世成泰安，泰通之謂。

泰，小往大來。吉。亨。泰，小往大來者，世間小者非者去而大者是者至必成泰安之謂。吉者，如此之去之至必吉之謂。亨者，如此之去之至必使通達之謂。

初九：拔茅茹以其彙。征吉。初九爲下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明爲能世成泰安不畏艱難而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，下乘爲九三應柔盛之陽，間所

承六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖極艱難而力爲行進。初九因此呈爲能世成泰安不畏艱難而力進，於世爲此雖極艱難而力爲行進之象。拔茅茹以其彙者，爲能世成泰安對非應不畏艱難從產生根源上加以拔除方能得以成之謂（順註：作者對此閃耀着治世必須治本方能成之光輝）。征吉者，於世爲此雖極艱難但祇要至力行進以往必能得成之謂。

九二：包荒，用馮河。不遐遺，朋亡。得尚于中行。九二爲下健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有所進，爲得世成泰安力除所難得起而力進。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘之四之堅，爲順。說明於世爲此雖已得共然仍難而力以行進。九二因此呈始有所進，爲得世成泰安力除所難得起而力進，於世爲此雖已得共然仍難而力以行進之象。包荒，用馮河者，爲得世成泰安力除所難以求大同而力進之謂。不遐遺，朋亡者，在求進中不能因其遠而遺，不能因其近而朋之謂。得尚于中行者，所以如此完全得尚于以中正行進以往方能成之謂。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞，无咎。勿恤其孚，于食有福。九三爲下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有所進，爲成世成泰安得行而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明進成艱難。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖成得共然進成艱難而力成行進。九三因此呈已有所進，爲成世成泰安得行而力進，於世爲此雖成得共然進成艱難而力成行進之象。无平不陂，无往不復者，於世爲此雖成得共然進成艱難之謂。艱貞，无咎者，在艱難中求進必能使之正固而無有咎之謂（順註：作者之思想在此可見一斑）。勿恤其孚，于食有福者，勿恤進之艱難，應知于世

于民有福之謂。

六四：翩翩不富，以其鄰不戒以孚。六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明因所進艱難，爲得成世成泰安達到目的至力而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明其處困難。下世處爲初九薄堅剛之陽，爲健。說明於世爲此困難而對有礙（困難）之在至力除斥而行進（參需六四出自穴之義，又成相反）。六四因此呈因所進艱難，爲得成世成泰安達到目的至力而力進，於世爲此困難而對有礙（困難）之在至力除斥而行進之象。翩翩不富者，看似力爲，實是有害之謂（順註：此爲作者對不要艱難求進，而圖虛華成進之戒）。以其鄰不戒以孚者，鄰謂九三。以其鄰不能戒之祇有通過艱苦努力方能達到所求目的之謂。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明因所爲有害，爲達成世成泰安摒棄其害成起而力進。下世處爲九二剛出盛起之陽，協所乘初九之剛，爲健。說明於世爲此雖還難但已成與共而至力行進。六五因此呈因所爲有害，爲達成世成泰安摒棄其害成起而力進，於世爲此雖還難但已成與共而至力行進之象。帝乙歸妹者，爲達成世成泰安摒棄其害成起而力進，於世爲此雖還難但已成與共而至力行進以往之謂（順註：此爻出現歸妹二字請參歸妹五爻之義）。以祉元吉者，如此而行進以往必使世始呈吉祥之謂。

上六：城復于隍。勿用師，自邑告命。貞吝。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明已成所進，爲更成世成泰安成行而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，上承爲六四斥剛堅之陰，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於

世爲此已成祇爲其進而不顧事之進難柔極行進致使辛苦所成遭致毀沒。上六因此呈已成所進，爲更成世成泰安成行而力進，於世爲此已成祇爲其進而不顧事之進難柔極行進致使辛苦所成遭致毀沒之象。城復于隍者；爲更成世成泰安成行而力進，於世爲此已成祇爲其進而不顧事之進難柔極行進致使辛苦所成遭致毀沒之謂（順註：此爻出現復字請參復上爻之義）。勿用師者，世之泰安被毀沒不是用武力可挽回之謂。自邑告命者，世之泰安被毀沒使民必告命之謂。貞吝者，祇爲其進而不顧事之進難柔極行進必貞吝之謂。

因此次叙世由泰安成否沒之否也。

《序卦傳》曰：“物不可以終通，故受之以否。”（順註：此天不變道亦不變之自然與社會之至理也）

否䷋ 否下（內）順上（外）健。內爲從堅至柔之卦，外爲從剛至盛之卦。與泰䷊相錯並反錯（順註：否原爲十二月卦中陰勢進，陽勢衰之七月卦。《周易》用之其意大有區別）。順而健，有陰行進而剛健被斥之象，有小人行進而世理被斥之意。否者，世理被否抹、否沒之謂。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。否之匪人者，泰安之世被匪人所否之謂。不利君子貞者，否世不利于君子正固行事之謂。大往小來者，世間大者是者去而小者非者至必成否沒必使閉塞之謂。

初六：拔茅茹以其彙。貞吉，亨。初六爲下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明爲能否沒世理達到目的而力進。上世處爲九四薄堅剛之陽，下乘爲六三順剛柔之陰，間所承九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此遭到激烈抗斥

而行進艱難。初六因此呈爲能否沒世理達到目的而力進，但於世爲此遭到激烈抗拒而行進艱難之象。拔茅茹以其彙者，於世爲此遭到激烈抗拒其必行進艱難，祇要及時從根源上除否所在必可去否而重成泰安之謂。貞吉，亨者，祇要以此奮力而爲必能重成世之正固而吉祥、通達之謂。

六二：包承。小人吉，大人否，亨。六二爲下順處中，下乘初六之堅而協，上承六三之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明始有否沒所進，爲得否沒世理摒棄其害得起而力進。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，爲健。說明於世爲此以新的面目與共進行否沒而行進。六二因此呈始有否沒所進，爲得否沒世理摒棄其害得起而力進，於世爲此以新的面目與共進行否沒而行進之象。包承者，原先赤裸裸的否沒之進因遭激烈抗拒而行難摒棄，以新的面目與共進行否沒而行進以往之謂。小人吉，大人否，亨者，其所承所爲被包了起來對小人之爲更利，對君子正固行事更否，但君子在此情形下正固所行事於世將更能通達之謂。

六三：包羞。六三爲下順上，下乘六二堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明已得否沒之進，爲成否沒世理得行而力進。上承爲九四薄堅剛之陽。說明爲成從剛強爲而進。上世處爲上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲成從剛強爲與共進行否沒而不斷行進。六三因此呈已得否沒之進，爲成否沒世理得行而力進，於世爲成從剛強爲與共進行否沒而不斷行進之象。包羞者，把強爲否沒世理之進而不斷畢露之羞以其說法包了起來用以蒙世而成不斷行進以往之謂。

九四：有命，无咎。疇離祉。九四爲上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明已成否沒之進，由於世理被

不斷否沒羞成叢生使君子與民起來不畏艱難而至力相抗力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明相抗已成得從而進。下世處爲初六斥剛堅之陰，間所承六二堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此已成得從對否沒要害之在極力除斥而行進。九四因此呈已成否沒之進，由于世理被不斷否沒羞成叢生使君子與民起來不畏艱難而至力相抗力進，於世爲此已成得從對否沒要害之在極力除斥而行進之象。有命者，由于世理被不斷否沒羞成叢生使君子與民起來不畏艱難而至力相抗力進之謂。无咎者，與否沒至力相抗而力進必无咎之謂。疇離祉者，於世爲此已成得從對否沒要害之在極力除斥而進一定能使人心逐明共爲福祉除斥否沒而行進以往之謂。

九五：休否。大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有除否所進，爲得除去否沒力除所難成起而力進。下世處爲六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，爲順。說明於世爲此雖還害深但已得共而行進。九五因此呈始有除否所進，爲得除去否沒力除所難成起而力進，於世爲此雖還害深但已得共而行進之象。休否者，世根本之理最終是無法被否沒之謂。大人吉者，君子爲得除去否沒力除所難已成起而力進之謂。其亡其亡，繫于苞桑者，苞桑者，生活根本所需之謂。即被否沒之世理源於人們生活所需故到時必會得共爲除去否沒而行進以往之謂。

上九：傾否。先否後喜。上九爲上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有除否所進，爲得成除去否沒成行而力進。下世處爲六三順剛柔之陰，上承爲九四薄堅剛之陽，協所乘六二堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此已成得共爲

除去否沒克難而極力行進。上九因此呈已有除否所進，為得成除去否沒成行而力進，於世為此已成得共為除去否沒克難而極力行進之象。傾否者，為得成除去否沒成行而力進之謂。先否後喜者，於世為此已成得共為除去否沒克難而極力行進以往，先前之否沒必將被除去而後成喜之謂。

因此次叙為成除去否沒君子之同人也。

《序卦傳》曰：“物不可以終否，故受之以同人。”（順註：物不可以終否，故受之以為世理還祇有志同道合行進方成之同人也）

同人䷌ 同人下(內)麗上(外)健。內為往錯柔順之卦，外為從剛至盛之卦。與師䷆相錯與大有䷍反錯。麗而健（順註：麗有光明、光彩之意）。有光明而剛健之象，有人們光明磊落為世理除否沒行進必能志同道合之意。同人者，志同道合之謂。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。同人于野者，被斥不能世行謂之野（參坤上六龍戰于野之義）。同人于世理被否沒之世志同道合而成之謂。亨者，志同道合而成必然通達之謂。利涉大川者，志同道合而成必利于涉險克難而往之謂。利君子貞者，志同道合而成必利于君子正固行事之謂。

初九：同人于門，无咎。初九為下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，為應柔盛至之陽。說明為能志同道合除去否沒得行而力進。上世處為九四薄堅剛之陽，下乘為九三應柔至盛之陽，間所承九五剛出盛起之陽，為健。說明於世為此還很艱難而力為行進。初九因此呈為能志同道合除去否沒得行而力進，然於世為此還很艱難而力為行進之象。同人于門者；為能志同道合除去否沒得行而力進，然於世為此還很艱難而于門之謂。无咎者；為此而于門力為行進以往必然无咎之謂。

六二：同人于宗，吝。六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得志同道合除去否沒得進而力進。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，爲健。說明於世爲此還很難而力以行進。六二因此呈始有所進，爲得志同道合除去否沒得進而力進，於世爲此還很難而力以行進之象。同人于宗者，爲得志同道合除去否沒得進而力進，於世爲此還很難而于宗之謂。吝者，爲此而力以行進于宗必吝之謂（參節九二不出門庭、凶之義）。

九三：伏戎于莽。升其高陵，三歲不興。九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明因所進吝，爲得成志同道合除去否沒已行而力進。上承爲九四薄堅剛之陽。說明進而艱難。上世處爲上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此雖進而艱難且成仍困難而力成行進。九三因此呈因所進吝，爲得成志同道合除去否沒已行而力進，於世爲此雖進而艱難且成仍困難而力成行進之象。伏戎于莽者，於世爲此進而艱難而伏戎于莽之謂。升其高陵，三歲不興者，三爲通數。進而艱難且成仍困難雖用了許多辦法，花了許多時間還收效甚微之謂。

九四：乘其墉，弗克攻。吉。九四爲上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明因所進艱難，爲成志同道合除去否沒不畏艱難至力而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明已得極起而進。下世處爲初九應柔盛至之陽，應所承六二之柔而麗。說明於世爲此已成極起初顯進除光彩而行進。九四因此呈因所進艱難，爲成志同道合除去否沒不畏艱難至力而力進，於世爲此已成極起初顯進除光彩而行進之象。乘其墉者，被否沒重斥重阻之謂。弗克攻者，爲成志同道合除去否沒不畏艱難

至力而力進，於世爲此已成極起初顯進除光彩而行進以往使否沒無法對此克攻之謂（順註：此爻弗克攻與大有九三小人弗克義同）。吉者，如此而成行進以往必吉之謂。

九五：同人先號咷而後笑。大師克相遇。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明已得所進，爲進成志同道合除去否沒力除所難成起而力進。下世處爲六二順剛柔進之陰，順所乘初九之盛、所承九三之盛而麗。說明於世爲此已大爲得共進顯進除光彩而至力行進。九五因此呈已得所進，爲進成志同道合除去否沒力除所難成起而力進，於世爲此已大爲得共進顯進除光彩而至力行進之象。同人先號咷而後笑者，先爲進除否沒困難重重不能起而進除傷悲，後爲通過不畏艱難力進得起直至爲此已成大爲得共進顯進除光彩而至力行進以往歡笑之謂。大師克相遇者，非經不畏艱難之努力與顯進除之光彩斷無大爲得共可能之謂。

上九：同人于郊，无悔。上九爲上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已成所進，爲更成志同道合除去否沒成行而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，上承爲九四薄堅剛之陽，協初九之盛應六二之柔而麗。說明於世爲此已成不顧進難盛極更顯進除光彩而極力行進。上九因此呈已成所進，爲更成志同道合除去否沒成行而力進，於世爲此已成不顧進難盛極更顯進除光彩而極力行進之象。同人于郊者，郊爲西北薄堅剛起之地。不顧進難爲更成志同道合除去否沒而極力行進以往之謂。无悔者，爲此而極力行進以往必將无悔之謂。

因此次叙同人成而否沒除物必成歸之大有也。

序卦傳曰：“與人同者物必歸焉，故受之以大有。”

大有䷍ 大有下(內)健上(外)麗。內爲從剛至盛之卦，外爲往錯柔順之卦。與比䷇相錯與同人䷌反錯。健而麗。有剛健而絢麗之象。有人們志同道合而絢麗行進物必成歸之意。大有者，物必成歸之謂。

大有，元亨。大有，元亨者，物歸成大有必使世生活始而成功通達之謂(順註：作者自小畜至履至泰至否至同人至大有之過程爲世行繼而又一大規律與邏輯之過程)。

初九：无交害，匪咎。艱則无咎。初九爲下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明爲能物成大有不畏艱難而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，下乘爲九三應柔盛之陽，應所承六五之柔而麗。說明於世爲此能得進取已始顯大有光彩而力以行進。初九因此呈爲能物成大有不畏艱難而力進，於世爲此能得進取已始顯大有光彩而力以行進之象。无交害，匪咎者，爲能物成大有不畏艱難而力進必無交害，必不是咎之謂。艱則无咎者，雖於世爲此能得進取已始顯大有光彩但祇有通過艱辛努力以往方能達到，方能无咎之謂。

九二：大車以載，有攸往。无咎。九二爲下健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明已有所進，爲得物成大力除所難得起而力進。上世處爲六五順剛柔進之陰，而六五之柔對此有說而麗之睽象，順所乘九四之盛、所承上九之盛，爲麗。說明於世爲此雖遭小人之妒但能成進取已成得共進顯大有光彩而力成行進。九二因此呈已有所進，爲得物成大力除所難得起而力進，於世爲此雖遭小人之妒但能成進取已成得共進顯大有光彩而力成行進之象。大車以載者，爲得物成大有通過艱辛努力而進已初見成效之謂。有攸往者，祇要繼續努力行進必有攸往之謂。无咎者，雖遭小人之妒但

已成得共而進取以往必無有咎之謂。

九三：公用亨于天子，小人弗克。九三爲下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已得所進，爲成物成大有得行而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明可成所進。又上承九四之盛與六五之柔處之生說，六五爲麗，有說而麗之睽（下）象。說明遭到小人中傷。上世處爲上九應柔至盛之陽，協九四之盛應六五之柔而麗。說明於世爲此雖成進取更顯大有光彩但必須克服小人中傷方能繼續至成行進。九三因此呈已得所進，爲成物成大有得行而力進，於世爲此雖成進取更顯大有光彩但必須克服小人中傷方能繼續至成行進之象。公用亨于天子者，爲克服小人中傷成進取設法將情通達于爲世爲民興盛之君之謂。小人弗克者，終于達到目的繼續至成行進以往之謂。

九四：匪其彭，无咎。九四爲上麗初，上承六五順剛柔進之陰而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明更有所進，爲進成物成大有成行而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明其處成協。下世處爲初九薄堅剛之陽，間所承九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此祇有克除所難方能成協而行進。九四因此呈更有所進，爲進成物成大有成行而力進，然於世爲此祇有克除所難方能成協而行進之象。匪其彭，无咎者，祇要爲民着想不爲形式必能克除所難成協而行進以往使之无咎之謂。

六五：厥孚。交如威如，吉。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明因所進有難，爲達成物成大有成進而力進。又下乘九四之盛與九三之盛處之生說，九三爲健，有健而說之夬（上）象。說明祇有至力決除有害之在方能成進。下世處爲九二剛出盛起之陽，協所乘初九之剛，爲健。說明於世爲此祇有至力決除有害之在方能與共克

除所難而成行進。六五因此呈因所進有難，爲達成物成大有成進而力進，於世爲此祇有至力決除有害之在方能與共克除所難而成行進之象。厥孚者，因所進有難，爲達成物成大有成進而力進之謂。交如威如者，於世爲此祇有至力決除有害之在方能與共克除所難而成行進以往之謂。吉者，祇要如此而行進以往必吉之謂。

上九：自天祐之，吉无不利。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明重成所進，爲更成物成大有成至而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，而九三之盛對此有健而說之夬象，上承爲九四應柔盛至之陽，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此對有害之在不斷決除使極成協而行進。上九因此呈重成所進，爲更成物成大有成至而力進，於世爲此對有害之在不斷決除使極成協而行進之象。自天祐之，吉无不利者，天是什麼？民心也。祐是什麼？民力也。民心民力極成協自是自天祐之，吉无不利也（順註：由此可見作者以民心爲天，以民力爲祐之社會天道觀，比起世上一些人以民爲下爲愚來，作者是何等的值得尊敬，這些人是何等的應該唾棄）。

因此次叙不能將有大成績歸功于己之謙也。

《序卦傳》曰：“有大者不可以盈，故受之以謙。”

謙䷎ 謙下(內)止上(外)順。內爲往錯剛薄之卦，外爲從堅至柔之卦。與履䷉相錯與豫䷏反錯。止而順。有止己而順之象，有制止自己而成順之意。謙者，謙虛、謙遜之謂。

謙，亨。君子有終。謙，亨者，謙虛必然使之通達之謂。君子有終者，事成結果謂之終。君子謙虛以行必能受益終身，必能成事成業大終之謂。

初六：謙謙君子。用涉大川，吉。初六爲下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，爲斥剛堅至之陰。說明爲能對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難得至而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，而六四之堅對此有陷而順之師象，下乘爲九三薄堅剛起之陽，間所承六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖極不易但爲除其害成事順而力爲行進。初六因此呈爲能對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難得至而力進，於世爲此雖極不易但爲除其害成事順而力爲行進之象。謙謙君子者，能對所取成績謙虛而行使事成順之君子之謂。用涉大川者，君子爲能對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難得至而力進，於世爲此雖極不易但爲除其害成事順而力爲行進以往之謂。吉者，如此爲事之謙謙君子必能不斷涉險克難而往成吉之謂（順註：從此爻可見作者對謙所定所賦之義是何等的明確而全面，是何等的積極而進取，事理是何等的明哲）。

六二：鳴謙，貞吉。六二爲下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始有所進，爲得對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難已至而力進。又上承九三之剛與六四之堅處之生陷，六四爲順，有陷而順之師（下）象。說明爲能除其害成事順而進。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘六四之堅，爲順。說明於世爲能除其害成事順雖仍不易但已成得進而行進（順註：對此運行機制過程與隨初九、旅六二運行機制過程理同）。六二因此呈始有所進，爲得對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難已至而力進，於世爲能除其害成事順雖仍不易但已成得進而行進之象。鳴謙者，君子爲得對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難已至而力進之謂。貞吉者，於世爲能除其害成事順雖仍不易但已成得進而行進以往之謂。

九三：勞謙君子，有終吉。 九三爲下止上，下乘六二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明已有所進，爲成對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明進而艱難。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖進而艱難但已成大爲得從而行進。九三因此呈已有所進，爲成對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖進而艱難但已成大爲得從而行進之象。勞謙君子者，君子爲成對所取成績謙虛而行使事成順不顧進難力斥有礙之爲得起而力進之謂。有終吉者，於世爲此雖進而艱難但已成大爲得從而行進以往必有終吉之謂。

六四：无不利，撝謙。 六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明因進而艱難，爲得成對所取成績謙虛而行使事成順達到目的至力而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明力斥有礙之在而進。又下乘九三之剛與六二之堅處之生陷，六二爲止，有止而陷之蹇（上）象。說明力斥有礙之在爲除去所難而進。下世處爲初六斥剛堅至之陰，間所承六二之堅斥九三之剛而止。說明於世爲此力斥有礙之在爲除去所難已成極力而行進。六四因此呈因進而艱難，爲得成對所取成績謙虛而行使事成順達到目的至力而力進，於世爲此力斥有礙之在爲除去所難已成極力而行進之象。无不利者，君子爲得成對所取成績謙虛而行使事成順達到目的至力而力進之謂。撝謙者，極力而爲謂之撝。於世爲此力斥有礙之在爲除去所難已成極力而行進以往之謂。

六五：不富以其鄰。利用侵伐，无不利。 六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。

說明已成所進，爲進成對所取成績謙虛而行使事成順摒棄其害成起而力進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，而六二之堅對此有止而陷之蹇象，協所乘初六之堅斥所承九三之剛而止。說明於世爲除去所難已成對一切有害存在至力摒棄而行進。六五因此呈已成所進，爲進成對所取成績謙虛而行使事成順摒棄其害成起而力進，於世爲除去所難已成對一切有害存在至力摒棄而行進之象。不富以其鄰者，鄰謂六二、初六。祇所以對所取成績還不能謙虛而行使事成順與其鄰存在之害至成相關之謂。利用侵伐，无不利者，於世爲除去所難已成對一切有害存在至力摒棄而行進以往必無有不利之謂。

上六：鳴謙。利用行師，征邑國。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明已更所進，爲更成對所取成績謙虛而行使事成順成行而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲六四斥剛堅之陰，薄所乘六二之堅、初六之堅而止。說明於世從剛爲成除去一切有害存在不顧進難而行進。上六因此呈已更所進，爲更成對所取成績謙虛而行使事成順成行而力進，於世從剛爲成除去一切有害存在不顧進難而行進之象。鳴謙者，君子爲更成對所取成績謙虛而行使事成順成行而力進之謂。利用行師，征邑國者，於世從剛爲成除去一切有害存在不顧進難而行進以往之謂。

因此次叙世物有大而能謙行使順必成豫樂之豫也。

《序卦傳》曰：“有大而能謙必豫，故受之以豫。”

豫䷏ 豫下(內)順上(外)動。內爲從堅至柔之卦，外爲往錯剛薄之卦。與小畜䷈相錯與謙䷎反錯。順而動。有事成順而動之象，有世人成順而動必豫之意。豫者，豫樂、豫悅之

謂。

豫，利建侯行師。 豫，利建侯行師者，為成正常豫樂之世君子應建立于世合義合理之制，對出現的相背邪豫淫樂之害應與衆進討除之方能成之謂（順註：作者把世事如何始終與民衆之如何緊密聯係在一起，於此也可見一斑）。

初六：鳴豫，凶。 初六為下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，為斥剛堅之陰。說明為能其所求豫樂達到目的而力進。上世處為九四薄堅至剛之陽，下乘為六三順剛柔之陰，為動。說明於世為此極為艱難而力為行進。初六因此呈為能其所求豫樂達到目的而力進，於世為此極為艱難而力為行進之象。鳴豫者，為能其所求豫樂達到目的而力進之謂。凶者，於世為此極為艱難而力為行進以往必凶之謂。

六二：介于石，不終日。貞吉。 六二為下順處中，下乘初六之堅而協，上承六三之柔而間，為斥剛堅極柔起之陰。說明因所進凶，為得其所求豫樂摒棄其害得起而力進。上世處為六五斥剛堅始起之陰，斥所乘九四之剛而動。說明於世為此仍相當艱難且情形不明而力以明情克難行進。六二因此呈因所進凶，為得其所求豫樂摒棄其害得起而力進，然於世為此仍相當艱難且情形不明而力以明情克難行進之象。介于石，不終日者，為得其所求豫樂摒棄其害而力進，然於世為此仍相當艱難且情形不明而力以明情克難行進以往之謂。貞吉者，如此而求行進以往必能正固而吉之謂。

六三：盱豫，悔遲有悔。 六三為下順上，下乘六二堅極柔起之陰而協，為順剛柔之陰。說明始有所進，為得成其所求豫樂得行而力進。上承為九四薄堅至剛之陽。說明為成從剛而進。上世處為上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅斥九四之剛而動。

說明於世爲成從剛不顧仍然艱難且情形不明而力成行進有悔（參履六三咥人凶之義）。六三因此呈始有所進，爲得成其所求豫樂得行而力進，於世爲成從剛不顧仍然艱難且情形不明而力成行進有悔之象。盱豫者，爲得成其所求豫樂得行而力進之謂。悔遲有悔者，於世爲成從剛不顧仍然艱難且情形不明而力成行進以往必悔遲更有悔之謂。

九四：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。 九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進有悔，爲成其所求豫樂不顧艱難成至而力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明已成得從得起而進。下世處爲初六斥剛堅之陰，爲順。說明於世爲此已成得從得起對有礙之在極力除斥而行進。九四因此呈因所進有悔，爲成其所求豫樂不顧艱難成至而力進，於世爲此已成得從得起對有礙之在極力除斥而行進之象。由豫，大有得者；爲成其所求豫樂不顧艱難成至而力進，於世爲此已成得從得起之謂（順註：豫四爻出現大有二字請參大有四爻之義）。勿疑，朋盍簪者，已成得從得起對有礙之在極力除斥而行進以往必朋更盍簪之謂。

六五：貞，疾恒不死。 六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已有所進，爲進成其所求豫樂達到目的力斥有礙之爲已起而力進。下世處爲六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，爲順。說明於世爲此雖極盡而爲然相背之豫樂行起難以克除而成之行進。六五因此呈已有所進，爲進成其所求豫樂達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此雖極盡而爲然相背之豫樂行起難以克除而成之行進之象。貞者，爲進成其所求豫樂達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此極盡而爲之謂。疾恒不死者，爲此雖極盡而爲然相

背之豫樂行起難以克除而成之行進以往之謂(順註:豫五爻出現恒字請參恒五爻之義)。

上六:冥豫。成有渝,无咎。 上六爲上動上,下乘六五之堅而協斥九四之剛,爲斥剛堅起之陰。說明因所進有難,爲更成其所求豫樂達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三順剛柔之陰,上承爲九四薄堅至剛之陽,協所乘六二堅極柔起之陰,爲順。說明於世爲此祇要堅持極盡而爲力斥有礙之在必能成其所求而行進。上六因此呈因所進有難,爲更成其所求豫樂達到目的進斥有礙之爲成起而力進,於世爲此祇要堅持極盡而爲力斥有礙之在必能成其所求而行進之象。冥豫者,追求設想之豫樂謂之冥豫。爲更成其所求豫樂達到目的進斥有礙之爲成起而力進之謂。成有渝,无咎者,於世爲此祇要堅持極盡而爲力斥有礙之在必能成其所求而行進以往使無有咎之謂(參升上六冥升、利于不息之貞之義)。

因此次叙成之所求豫樂必會得到追隨相隨之隨也。

《序卦傳》曰:“豫必有隨,故受之以隨。”

隨䷐ 隨下(內)動上(外)說。內爲往錯剛薄之卦,外爲往錯柔順之卦。與蠱䷑相錯並反錯。動而說。有事物動而得說之象,有世人爲所求追隨相隨而得說之意。隨者,追隨、相隨之謂。

隨,元亨利貞无咎。 隨,元亨利貞无咎者,追隨、相隨須具元亨利貞四德而行方能无咎之謂。

初九:官有渝,貞吉。出門交有功。 初九爲下動初,上承六二之堅、六三之堅而薄,爲薄堅至剛之陽。說明爲能事成追隨不顧艱難已至而力進,上世處爲九四應柔盛始起之陽,間所承九

五之盛應上六之柔而說。說明於世爲此已成得說得進而行進。初九因此呈爲能事成追隨不顧艱難已至而力進，於世爲此已成得說得進而行進之象。官有渝，貞吉者，爲共事謂之官。爲能事成追隨不顧艱難而力進必能正固而吉之謂。出門交有功者，於世爲此已成得說得進而行進以往必交有功之謂。

六二：係小子，失丈夫。六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明始有所進，爲得事成追隨達到目的力斥有礙之爲使起而力進。上世處爲九五應柔盛起之陽，協所乘九四之盛，應所承上六之柔而說。說明於世爲此已不能得說成難而行進困難（參困初六臀困于株木之義）。六二因此呈始有所進，爲得事成追隨達到目的力斥有礙之爲使起而力進，然於世爲此已不能得說成難而行進困難之象。係小子，失丈夫者，小子謂初九，丈夫謂九五。於世爲此已不能得說成難而行進困難仍係有礙小子失所求取丈夫之謂。

六三：係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。六三爲下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，爲斥剛堅起之陰。說明因所進困難，爲得成事成追隨達到目的進斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明進仍困難。上世處爲上六順剛至柔之陰，順所乘九五之盛、九四之盛而說。說明於世爲此雖進極難而力以行進（參困六三入于其宮之義）。六三因此呈因所進困難，爲得成事成追隨達到目的進斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖進極難而力以行進之象。係丈夫，失小子者，於世爲此雖進極難而力以行進以往係所求取丈夫必失（順註：此失爲別離之謂）有礙小子之謂。隨有求得，利居貞者，雖力以行進以往能有求得，因進極難而需居貞之謂。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。九四爲上說

初，上承九五之盛而間應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明已有所進，爲成事成追隨力除所難已起而力進。下乘爲六三斥剛堅起之陰。說明力以圖除有礙之在而進。下世處爲初九薄堅至剛之陽，薄所承六二之堅、六三之堅而動。說明於世爲此祇有至力圖除有礙之在克除所難方能成之行進。九四因此呈已有所進，爲成事成追隨力除所難已起而力進，但於世爲此祇有至力圖除有礙之在克除所難方能成之行進之象。隨有獲，貞凶者，雖成之行進以往能有獲，然爲獲必貞凶之謂。有孚在道，以明何咎者，因於世爲此祇有至力圖除有礙之在克除所難方能真正成之行進以往，方能有獲之謂（順註：作者之求獲與世上一些人之求獲比起來真乃天地之差）。

九五：孚于嘉，吉。 九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明因所進仍難，爲達成事成追隨進除所難成起而力進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，斥所乘初九之剛，爲動。說明於世爲此已成對有礙之在至力圖除而行進。九五因此呈因所進仍難，爲達成事成追隨進除所難成起而力進，於世爲此已成對有礙之在至力圖除而行進之象。孚于嘉者，於世爲此已成對有礙之在至力圖除而行進以往之謂。吉者；如此而成行進以往必吉之謂。

上六：拘係之，乃從維之。王用亨于西山。 上六爲上說上，下乘九五之盛，九四之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已成所進，爲更成事成追隨至行而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，上承爲九四應柔盛始起之陽，協所乘六二之堅斥初九之剛而動。說明於世爲此已成堅極起極力除斥有礙之在不顧進難而行進（順註：至柔之陰下世處爲堅起之陰其運行機制成極而堅極起行進。參漸上九之義）。上六因此呈已成所進，爲更成事成追隨

至行而力進，於世爲此已成堅極起極力除斥有礙之在不顧進難而行進之象。拘係之，乃從維之者，爲拘係之，乃從維之之謂。王用亨于西山者，成世事謂之王，用通達謂之用亨，利義謂之西，阻止謂之山（順註：王、用亨、西山爲作者被拘于羑里存書之暗語，參師九二王三錫命之義及升六四王用亨于岐山之義）。於世爲此已成堅極起極力除斥有礙之在不顧進難而行進，君子與民應起而爲世通達以利義力以除止之謂。

因此次叙追隨不能元亨利貞而行必使世事壞而需除治之蠱也。

《序卦傳》曰：“以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。”

蠱䷑ 蠱下(內)入上(外)止。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與隨䷐相錯並反錯。入而止。有事物所入而被止之象，有人們對所入事應除止之意。蠱者，事蠱、事壞之謂。

蠱，元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。 蠱，元亨者，事壞進行除止必將重新成通達之謂。利涉大川者，事壞能除止必利于世涉險克難而往之謂。先甲三日者，三爲通數。對事壞應防患于未然之謂。後甲三日者，對事壞發現端貌應即進行除止之謂（順註：先甲三日後甲三日爲作者除蠱成世興盛之根本所在）。

初六：幹父之蠱。有子考。无咎。厲，終吉。 初六爲下入初，上承九二之盛、九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能除蠱摒棄其害得起而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，下乘爲九三應柔至亢之陽，間所承六五之堅斥上九之剛而止。說明於世爲此雖極艱難能得進而力以行進（參升初六允升之義，幾

近相類)。初六因此呈爲能除蠱摒棄其害得起而力進，於世爲此雖極艱難然能得進而力以行進之象。幹父之蠱者，君隱喻爲父，固執謂父謂六四（順註：明明爲君父，却言父，同樣可見作者在姜里爲存書用語之隱潛）。爲能除蠱摒棄其害得起而力進之謂。有子考者，於世爲此雖進極艱難而力以行進以往盡臣、盡子職之謂。无咎者，爲除蠱而力進必然无咎之謂。厲，終吉者，要除君父之蠱必厲但最終于世于君父都有利必將終吉之謂。

九二：幹母之蠱。不可貞。 九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上乘九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明始有所進，爲得除蠱得至而力進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，協所乘六四之堅，斥所承上九之剛，爲止。說明於世爲此雖仍難但已得從而行進。九二因此呈始有所進，爲得除蠱得至而力進，於世爲此雖仍難但已得從而行進之象。幹母之蠱者，非執謂母謂六五。爲得除蠱得至而力進之謂。不可貞者，於世爲此雖仍難但已得從而行進以往故不可貞之謂。

九三：幹父之蠱。小有悔，无大咎。 九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明已有所進，爲得成除蠱已至而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明得從而進。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅、六四之堅而止。說明於世爲此雖能成進由于得從而行進困難（參歸妹六三歸妹以須之義）。九三因此呈已有所進，爲得成除蠱已至而力進，於世爲此雖能成進由于得從而行進困難之象。幹父之蠱者，父謂上九。爲得成除蠱已至而力進之謂。小有悔，无大咎者，於世爲此雖能成進由于得從而成行進困難故小有悔，无大咎之謂。

六四：裕父之蠱。往見吝。 六四爲上止初，上承六五之堅

而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明因所進困難，爲成除蠱不顧進難成至而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明相從而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，順所承九二之盛、九三之盛而入。說明於世爲此從亢極爲而行進。六四因此呈因所進困難，爲成除蠱不顧進難成至而力進，於世爲此從亢極爲而行進之象。裕父之蠱者，父謂上九。於世爲此從亢極爲而（裕剛）行進以往故裕父之蠱之謂。往見吝者，如此以往必吝之謂。

六五：幹父之蠱。用譽。六五爲上止處中，下乘六四之堅而協，上承上九之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明因所進見吝，爲達成除蠱不顧進難至爲而力進。下世處爲九二應柔亢至之陽，爲入。說明於世爲此已成變起摒棄其害而行進（順註：至堅之陰下世處爲亢至之陽甚運行機制成堅極柔起而行進。參損六五之義）。六五因此呈因所進見吝，爲達成除蠱不顧進難至爲而力進，於世爲此已成變起摒棄其害而行進之象。幹父之蠱者，父謂上九。爲達成除蠱不顧進難至爲而力進之謂。用譽者，於世爲此已成變起摒棄其害而（濟剛）行進以往故用譽之謂。

上九：不事王侯，高尚其事。上九爲上止上，下乘六五之堅、六四之堅而薄，如薄堅剛起之陽。說明已成所進，爲更成除蠱不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，上承爲六四斥剛堅至之陰，協所乘九二之盛應初六之柔而入。說明於世已成極起爲除蠱務盡而高尚其事行進。上九因此呈已成所進，爲更成除蠱不顧進難力斥有礙之爲成起而力進，於世已成極起爲除蠱務盡而高尚其事行進之象。不事王侯，高尚其事者，王侯謂九三。於世已成極起爲除蠱務盡而不事王侯，高尚其事行進以往之謂。

因此次叙君父之蠱得以除止，事業又得成大之臨也。

《序卦傳》曰：“有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。”

臨䷒ 臨下(內)說上(外)順。內爲往錯柔順之卦，外爲從堅至柔之卦。與遯䷠相錯與觀䷓反錯(順註：臨原爲十二月卦中陽勢長，陰勢減之十二月卦。《周易》用之其意大有區別)。說而順。有事物得說而成順之象，有世事得說而成順必能成大、光大之意。臨者，成大、光大之謂。

臨，元亨利貞。至于八月有凶。 臨，元亨利貞者，世事須以元亨利貞四德而爲方能真正成大之謂。至于八月有凶者，八爲別數。如不以元亨利貞四德而爲雖也能得眼前之成大，但隨着進程必將會走向其反面之謂(順註：作者之臨卦卦辭爲世事如何成大，又如何保護成大之根本所在)。

初九：咸臨，貞吉。 初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能事業成大力除所難出起而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，下乘爲六三順剛至柔之陰，間所承六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖極艱難而力爲行進。初九因此呈爲能事業成大力除所難出起而力進，於世爲此雖極艱難而力爲行進之象。咸臨者，由相感而相依謂之咸。爲能事業成大力除所難出起而力進之謂。貞吉者，於世爲此雖極艱難而力爲行進以往必能正固而吉之謂。

九二：咸臨，吉无不利。 九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得事業成大進除所難得起而力進。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘六四之堅，間所承上六之柔，爲順。說明於世爲此雖仍難但已得共而力成行進(參泰九二爻之義，略有不同)。九二因此呈始有所進，爲得事業成大進除所難得起而力進，於世爲此

雖仍難但已得共而力成行進之象。咸臨者，爲得事業成大進除所難得起而力進之謂。吉无不利者，於世爲此雖仍難但已得共而力成行進以往之謂。

六三：甘臨，无攸利。既憂之，无咎。 六三爲下說上，下乘九二之盛、初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已有所進，爲成事業成大已至而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明能够得進。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖能得進然成仍難而應克難力以行進（參姤九三其行次且之義）。六三因此呈已有所進，爲成事業成大已至而力進，於世爲此雖能得進然成仍難而應克難力以行進之象。甘臨，无攸利者，成美謂之甘（參節九五甘節之義）。在此情形下爲成美不以力進必无攸利之謂。既憂之，无咎者，對此既憂而審克難行進以往則必能无咎之謂。

六四：至臨，无咎。 六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明因成仍難，爲得成事業成大達到目的至力而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說明爲成極盡而進。下世處爲初九應柔盛始起之陽，間所承九二之盛應六三之柔，爲說。說明於世爲此雖然困難但爲成極盡而行進。六四因此呈因成仍難，爲得成事業成大達到目的至力而力進，於世爲此雖然困難但爲成極盡而行進之象。至臨者，於世爲此雖然困難但爲成極盡而行進以往之謂。无咎者，爲此而極盡行進以往必然无咎之謂。

六五：知臨，大君之宜。吉。 六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明已成所進，爲進成事業成大摒棄其害成起而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽，協所乘初九之盛，應所承六三之柔，爲說。說明於

世爲此雖還難但已成與共成說而至力行進。六五因此呈已成所進，爲進成事業成大摒棄其害成起而力進，於世爲此雖還難但已成與共成說而至力行進之象。知臨者，爲進成事業成大摒棄其害成起而力進之謂。大君之宜者，於世爲此雖還難但已成與共成說而至力行進以往之謂（參泰六五帝乙歸妹之義。又註：作者心目中的大君是什麼，在此又可見一斑）。吉者，如此而行進以往必吉之謂。

上六：敦臨，吉无咎。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明進成所進，爲更成事業成大成行而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，上承爲六四斥剛堅之陰，順所乘九二之盛、初九之盛而說。說明於世爲此已成不顧進難而極力行進（注意：此爻之義與坤上六爻之義別之所在）。上六因此呈進成所進，爲更成事業成大成行而力進，於世爲此已成不顧進難而極力行進之象。敦臨者，於世爲此已成不顧進難而極力行進以往之謂。吉无咎者，爲此而極力進行以往必吉而无咎之謂。

因此次叙對世事業成大如何進行觀察考查之觀也。

《序卦傳》曰：“物大然後可觀，故受之以觀。”

觀䷓ 觀下(內)順上(外)入。內爲從堅至柔之卦，外爲往錯柔順之卦。與大壯䷡相錯與臨䷒反錯（順註：觀原爲十二月卦中陰勢更進，陽勢更衰之八月卦。周易用之其意大有區別）。順而入。有事物成順而入之象，有順事物而入方能真正得到觀察之意。觀者，觀察、考查之謂。

觀，盥而不薦。有孚顒若。觀，盥而不薦者，認真觀察考查，不開始就發議論之謂。有孚顒若者，尊重已取得成績，認真提出

更可意見之謂(順註:作者自謙至豫至隋至蠱至臨至觀之過程爲世行繼而又一大規律與邏輯之過程)。

初六:童觀。小人无咎,君子吝。初六爲下順初,上承六二堅極柔起之陰而間,爲斥剛堅之陰。說明爲能觀察事物達到目的而力進。上世處爲六四順剛柔起之陰,下乘爲六三柔之陰,順所承九五之盛、上九之盛而入。說明於世爲此進難不能得入而力以所觀議進。初六因此呈爲能觀察事物達到目的而力進,然於世爲此進難不能得入而力以所觀議進之象。童觀者,幼稚謂之童。於世爲此進難不能得入而力以所觀議進以往之謂。小人无咎,君子吝者,進難不能得入而力以所觀議進以往對於幼稚之人來說當然无咎,但對於力求深入觀察事物之君子來說則必吝之謂。

六二:闕觀。利女貞。六二爲下順處中,下乘初六之堅而協,上承六三之柔而間,爲斥剛堅極柔起之陰。說明始有所觀,爲得觀察事物摒棄其害得起而力進。上世處爲九五應柔亢至之陽,爲入。說明於世爲此雖極與共得入但不知還很片面而至以所觀議進。六二因此呈始有所觀,爲得觀察事物摒棄其害得起而力進,於世爲此雖極與共得入但不知還很片面而至以所觀議進之象。闕觀者,視之不廣謂之闕。於世爲此雖極與共得入但不知還很片面而至以所觀議進以往之謂。利女貞者,理家謂之女,力田謂之男。雖不知還很片面視之不廣而至以所觀議進以往但必利于理家成正固而進之謂。

六三:觀我生,進退。六三爲下順上,下乘六二堅極柔起之陰而協,爲順剛柔之陰。說明已有所觀,爲得成觀察事物得行而力進。上承爲六四順剛柔起之陰。說明進觀很難。上世處爲上九應柔至亢之陽,爲入。說明於世爲此進觀很難,祇有克服進

觀之難方成與共得入而進觀議進(參中孚六三得敵之義)。六三因此呈已有所觀,爲得成觀察事物得行而力進,但於世爲此進觀很難,祇有克服進觀之難方成與共得入而進觀議進之象。觀我生者,以觀自己生活所需與所觀事物如何之謂。進退者,由此而進一步觀察,退一步觀察而看事物之如何克服進觀之難成與共得入而進觀議進以往之謂。

六四:觀國之光,利用賓于王。 六四爲上入初,上承九五之盛,上九之盛而順,爲順剛柔起之陰。說明進有所觀,爲成觀察事物摒棄其害成起而力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明已得極起。下世處爲初六斥剛堅之陰,爲順。說明於世爲此已成對有害觀察之在至力摒棄得極起而成觀議進。六四因此呈進有所觀,爲成觀察事物摒棄其害成起而力進,於世爲此已成對有害觀察之在至力摒棄得極起而成觀議進之象。觀國之光者,爲成觀察事物摒棄其害成起而力進故可觀國光彩如何之謂。利用賓于王者,於世爲此已成對有害觀察之在至力摒棄得極起成觀故可用賓于王議進以往之謂。

九五:觀我生,君子无咎。 九五爲上入處中,下乘六四之柔而應,上承上九之盛而間,爲應柔亢至之陽。說明更有所觀,爲進成觀察事物成至而力進。下世處爲六二堅極柔起之陰,協所乘初六之堅,爲順。說明於世爲此祇有進一步克除有害觀察之在方成得共而進成觀議進。九五因此呈更有所觀,爲進成觀察事物成至而力進,於世爲此祇有進一步克除有害觀察之在方成得共而進成觀議進之象。觀我生者,以觀自己于世所需與所觀事物于世如何之謂。君子无咎者,君子祇有如此方成克除有害觀察之在方成得共而進成觀議進以往而無有咎之謂。

上九:觀其生,君子无咎。 上九爲上入上,下乘九五之盛

而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明更進所觀，爲更成觀察事物至行而力進。下世處爲六三順剛柔之陰，上承爲六四順剛柔起之陰，協所乘六二堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此祇有整治所在之非方成得共使世事合德而更成觀議進。上九因此呈更進所觀，爲更成觀察事物至行而力進，於世爲此祇有整治所在之非方成得共使世事合德而更成觀議進之象。觀其生者，以觀世觀民所需與所觀事物于世于民如何之謂。君子无咎者，君子祇有如此方更成觀而得出促成世事進程必需之在而議進以往無有咎之謂。

因此次叙祇有利用獄方能除所在之非使世事合德之噬嗑也。

《序卦傳》曰：“可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。”

噬嗑 ䷔ 噬嗑下(內)動上(外)麗。內爲往錯剛薄之卦，外爲往錯柔順之卦。與井 ䷯ 相錯與賁 ䷖ 反錯。動而麗。有事物動而光明之象，有世事動進而成光明之意。噬嗑者，除非成合之謂。

噬嗑，亨。利用獄。噬嗑，亨者，世事通過除非必能成合使之通達之謂。利用獄者，祇有利用獄方能除世事之非而成世事之合之謂。

初九：履校滅趾，无咎。初九爲下動初，上承六二之堅、六三之堅而薄，爲薄堅至剛之陽，說明爲能除非不畏艱難已至而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，下乘爲六三斥剛堅起之陰，應所承六五之柔而麗。說明於世爲此已成得進而行進。初九因此呈爲能除非不畏艱難已至而力進，於世爲此已成得進而行進之

象。履校滅趾者，爲能除非不顧艱難已至而力進，於世爲此已得進而力進以往對非履校滅趾之謂。无咎者，爲除非而進而爲必然无咎之謂。

六二：噬膚滅鼻，无咎。 六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明始有所進，爲得除非達到目的力斥有礙之爲使起而力進。上世處爲六五順剛柔進之陰，順所乘九四之盛，所承上九之盛而麗。說明於世爲此已進難而力以行進（參渙初六用拯馬壯之義）。六二因此呈始有所進，爲得除非達到目的力斥有礙之爲使起而力進，於世爲此已進難而力以行進之象。噬膚滅鼻者，於世爲此已進難而力以行進以往遭非噬膚滅鼻之謂。无咎者，爲得除非而進而爲必無有咎之謂。

六三：噬腊肉，遇毒。小吝，无咎。 六三爲下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，爲斥剛堅起之陰。說明略有所進，爲得成除非達到目的進斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明所進成難。上世處爲上九應柔至盛之陽，應所乘六五之柔協九四之盛，爲麗。說明於世爲此所進成極難而力成行進（參未濟六三利涉大川之義）。六三因此呈略有所進，爲得成除非達到目的進斥有礙之爲得起而力進，於世爲此所進成極難而力成行進之象。噬腊肉，遇毒者，臘肉冷冽成堅硬之物，爲得成除非達到目的進斥有礙之爲得起而力進，然於世爲此所進成極難之謂。小吝，无咎者，所進成極難而力成行進以往之謂。

九四：噬乾肺，得金矢。利艱貞，吉。 九四爲上麗初，上承六五之柔而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明略更所進，爲成除非成行而力進。下乘爲六三斥剛堅起之陰。說明至以圖除有礙之在而進。下世處爲初九薄堅至剛之陽，薄所承六二之堅、

六三之堅而動。說明於世爲圖除有礙之在克除所難而至以行進。九四因此呈略更所進，爲成除非成行而力進，於世爲圖除有礙之在克除所難而至以行進之象。噬乾肺，得金矢者，金矢謂初九（參解九二得黃矢所出之義）。爲成除非成行而力進，於世爲此至以圖除有礙之在而得金矢之謂。利艱貞，吉者，爲圖除有礙之在克除所難而至以行進以往必能吉之謂。

六五：噬乾肉，得黃金。貞厲，无咎。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明更有所進，爲進成除非成進而力行。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，斥所乘初九之剛而動。說明於世爲此雖仍難但已對有害之在至力摒棄而行進。六五因此呈更有所進，爲進成除非成進而力進，於世爲此雖仍難但已對有害之在至力摒棄而行進之象。噬乾肉，得黃金者，黃金謂初九。於世爲此雖仍難但已對有害之在至力摒棄而得黃金之謂。貞厲，无咎者，雖仍難而至力行進以往必使无咎之謂。

上九：何校滅耳，凶。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明更得所進，爲更成除非成至而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，上承爲九四應柔盛至之陽，協所乘六二之堅，爲動。說明於世爲此已成對凡一切有礙之在極力圖除而行進（參訟上九終朝三褫之及无妄上九行有眚、无攸利之義）。上九因此呈更得所進，爲更成除非成至而力進，於世爲此已成對凡一切有礙之在極力圖除而行進之象。何校滅耳者，爲更成除非成至而力進，於世已成對凡一切有礙其行之在極力圖除而行進以往之謂。凶者，對凡一切認爲之非如此極力圖除而行進以往必成人人自危而凶之謂。

因此次叙爲免遭凶害對事進行責飾之責也。

《序卦傳》曰：“物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。”

賁䷖ 賁下(內)麗上(外)止。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與困䷮相錯與噬嗑䷔反錯。麗而止。有光明被阻止之象，有世事不能得以伸之意。賁者，賁飾，粉飾之謂。

賁，亨。小利有攸往。 賁，亨者，以賁飾成事通達之謂。小利有攸往者，由于事需賁飾而行，世祇能小利有攸往之謂。

初九：賁其趾，舍車而徒。 初九爲下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，爲應柔盛至之陽。說明爲能對所事成賁飾得行而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，下乘爲九三至盛之陽，爲止。說明於世爲此雖極艱難而力爲行進。初九因此呈爲能對所事成賁飾得行而力進，於世爲此雖極艱難而力爲行進之象。賁其趾者，爲能對所事成賁飾得行而力進之謂。舍車而徒者，於世爲此雖極艱難而力行進以往之謂。

六二：賁其須。 六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得對所事成賁飾得進而力進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，協所乘六四之堅，斥所承上九之剛而止。說明於世爲此仍極艱難而力以行進(參豐六二有孚發若之義)。六二因此呈始有所進，爲得對所事成賁飾得進而力進，於世爲此仍極艱難而力以行進之象。賁其須者，過程謂之須。於世爲此仍極艱難而力以行進以往之謂。

九三：賁如濡如，永貞吉。 九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明略有所進，爲得成對所事成賁飾已行而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明所進艱難。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅、六四之堅而

止。說明於世爲此仍爲艱難而力成行進(參明夷九三明夷于南狩之義)。九三因此呈略有所進,爲得成對所事成賁飾已行而力進,於世爲此仍爲艱難而力成行進之象。賁如濡如者,於世爲此仍爲艱難而力成行進以往之謂。永貞吉者,如此爲所事賁進必能使所事永爲正固而吉之謂。

六四:賁如皤如,白馬翰如。匪寇婚媾。六四爲上止初,上承六五之堅而間斥上九之剛,爲斥剛堅至之陰。說明已有所進,爲成對所事成賁飾不顧進難成至而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明變起而進。下世處爲初九應柔盛至之陽,爲麗。說明於世爲此已成變起而行進(順註:堅至之陰下世處爲盛至之陽其運行機制成堅趨極變起而行進。參損六四損其疾之義)。六四因此呈已有所進,爲成對所事成賁飾不顧進難成至而力進,於世爲此已成變起而行進之象。賁如皤如,白馬翰如者,爲成對所事成賁飾不顧進難成至而力進之謂。匪寇婚媾者,婚媾謂與上九。於世爲此已成變起而行進以往故爲匪寇婚媾之謂。

六五:賁于丘園,束帛戔戔。吝,終吉。六五爲上止處中,下乘六四之堅而協,上承上九之剛而斥,爲斥剛至堅之陰。說明更有所進,爲進成對所事成賁飾不顧進難至爲而力進。下世處爲六二順剛柔進之陰,順所乘初九之盛、所承九三之盛而麗。說明於世爲此極盡已成變進而行進(順註:至堅之陰下世處爲柔進之陰其運行機制成堅至極變進而行進。參剝六五貫魚以宮人寵之義)。六五因此呈更有所進,爲進成對所事成賁飾不顧進難至爲而力進,於世爲此極盡已成變進而行進之象。賁于丘園者,爲進成對所事成賁飾不顧進難至爲而力進之謂。束帛戔戔者,於世爲此極盡已成變進而行進以往故成所賁束帛戔戔之謂。吝,終吉者,雖所賁吝然終吉之謂。

上九：白賁，无咎。上九爲上止上，下乘六五之堅、六四之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明賁極變進，爲能更成所進不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，上承爲六四斥剛堅至之陰，協初九之盛應六二之柔而麗。說明於世爲此不顧所難已成極起而行進（參大畜上九爻何天之衢、亨之義。又成極不相同）。上九因此呈賁極變進，爲能更成所進不顧進難力斥有礙之爲成起而力進，於世爲此不顧所難已成極起而行進之象。白賁者，於世爲此不顧所難已成極起而成白賁行進以往之謂。无咎者，成白賁而行進以往必无咎之謂。

因此次叙所事皆需賁飾而行則世之通達必被剥去之剥也。

《序卦傳》曰：“致飾然後亨則盡矣，故受之以剥。剥者，剝也。”

剥䷖ 剥下（內）順上（外）止。內在從堅至柔之卦，外爲往錯剛薄之卦。與夬䷪相錯與復䷗反錯（順註：剥原爲十二月卦中陰勢已盛，陽勢將盡之九月卦。周易用之其意大有區別）。順而止。有順事被阻止之象。有世成順之事被阻止剥去不能行之意。剥者，世成順之事被阻止剥去，剥除之謂。

剥，不利有攸往。剥，不利有攸往者，世成順之事被阻止剥去，剥除必不利有攸往之謂。

初六：剥牀以足。蔑貞，凶。初六爲下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明爲能剥去世順之事達到目的而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，下乘爲六三柔之陰，上承六五之堅而間斥上九之剛而止。說明於世爲此已成起而進但爲世理所阻不能更得行進（參蒙初爻之義）。初六因此呈爲能剥去世順之事達到目的而力進，於世爲此已成起而進但爲世理

所阻不能更得行進之象。剥牀以足者，牀者人世順事之喻。爲能剥去世順之事達到目的而力進，於世爲此已成起而進但爲世理所阻不能更得行進以往故成剥牀以足之謂。蔑貞，凶者；爲達目的如此蔑世順之事而剥必凶之謂。

六二：剥牀以辨。蔑貞，凶。 六二爲下順處中，下乘初六之堅而協，上承六三之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明始有剥進，爲得剥去世順之事摒棄其害得起而力進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，協所乘六四之堅，斥所承上九六剛而止。說明於世爲進剥以新的面目不顧進難而力以行進（參否二爻之義）。六二因此呈始有剥進，爲得剥去世順之事摒棄其害得起而力進，於世爲進剥以新的面目不顧進難而力以行進之象。剥牀以辨者，於世爲進剥以新的面目不顧進難而力以行進以往故成剥牀以辨之謂。蔑貞，凶者，以新的面目蔑世順之事進剥更凶之謂。

六三：剥之，无咎。 六三爲下順上，下乘六二堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明更有剥進，爲成剥去世順之事得行而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明進成艱難。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅、六四之堅而止。說明於世爲此進成艱難而從剛（世理）行進。六三因此呈更有剥進，爲成剥去世順之事得行而力進，於世爲此因進成艱難而從世理行進之象。剥之者，爲成剥去世順之事得行而力進之謂。无咎者，於世爲此因進成艱難而從世理行進以往故使无咎之謂。

六四：剥牀以膚。凶。 六四爲上止初，上承六五之堅而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明因進成艱難，爲得成剥去世順之事不顧進難成至而力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明爲剥極盡而進。下世處爲初六斥剛堅之陰，上承六二堅極柔起之陰而間，爲順。說明於世爲此已成極盡竭力而行進（參比四爻之

意，又成相反）。六四因此呈因進成艱難，為得成剝去世順之事不顧進難成至而力進，於世為此已成極盡竭力而行進之象。剝牀以膚者，為得成剝去世順之事不顧進難成至而力進，於世為此已成極盡竭力而行進以往故至剝牀以膚之謂。凶者，如此極盡竭力而剝極凶之謂。

六五：貫魚以宮人寵，无不利。六五為上止處中，下乘六四之堅而協，上承上九之剛而斥，為斥剛至堅之陰。說明更成剝進，為進成剝去世順之事不顧進難至為而力進。下世處為六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，為順。說明於世為此已極盡成變起而行進（順註：至堅之陰下世處為柔起之陰其運行機制成堅至極變起而行進。參賁五爻之義）。六五因此呈更成剝進，為進成剝去世順之事不顧進難至為而力進，於世為此已極盡成變起而行進之象。貫魚以宮人寵者，不斷謂之貫。對於世為此已成不斷變起（醒悟）而行進以往以宮人寵之謂。无不利者，對此以寵將無有不利之謂。

上九：碩果不食。君子得輿，小人剥廬。上九為上止上，下乘六五之堅、六四之堅而薄，為薄堅剛起之陽。說明剝極變起，為能更成所復不顧進難力斥有礙之為成起而力進。下世處為六三順剛柔之陰，上承為六四斥剛堅至之陰，協所乘六二堅極柔起之陰，為順。說明於世為此已成大為得從而克難行進。上九因此呈剝極變起，為能更成所復不顧進難力斥有礙之為成起而力進，於世為此已成大為得從而克難行進之象。碩果不食者，世之所順最終不可能被剝沒之謂（參否九五其亡其亡、繫于苞桑之義）。君子得輿者，於世為此已成大為得從而克難行進以往之謂。小人剥廬者，為剝去世之所順小人終將害己之謂。

因此次叙為除剝復順而反復之復也。

《序卦傳》曰：“物不可以終盡，剥窮上反下，故受之以復。”
 （順註：非作者不能成此述序，在此也可見一斑）

復䷗ 復下(內)動上(外)順。內爲往錯剛薄之卦，外爲從堅至柔之卦。與姤䷫相錯與剝䷖反錯（順註：復原爲十二月卦中陰勢雖盛陽勢已出之十一月卦。《周易》用之其意大有區別）。動而順。有事物動而成順之象，有世爲成順而復進之意。復者，除剝復順之謂。

復，亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道，七日來復。利有攸往。復，亨者，除剝復順之進必成世通達之謂。出入无疾，朋來无咎者，除剝復順必使出入無疾，必成朋來而无咎之謂。反復其道，七日來復者，七爲成數。從極力剝世所順起祇經歷了七個清晰的過程就成了事之復進而被進除之謂。利有攸往者；除剝復進必利于世之攸往之謂（順註：從復卦卦辭完全可見作者之熱烈稱頌乃一心爲世爲民所出）。

初九：不遠復，无祇悔。元吉。初九爲下動初，上承六二之堅、六三之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明爲能事復不顧艱難已至而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，下乘爲六三斥剛堅起之陰，間所承六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此至爲艱難而力以行進（參屯初爻之義，又有不同）。初九因此呈爲能事復不顧艱難已至而力進，於世爲此至爲艱難而力爲行進之象。不遠復，无祇悔者，於世爲此至爲艱難而不遠復使無祇悔之謂。元吉者，以此而復進必能始而吉祥之謂。

六二：休復，吉。六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明始有所復，爲得事復達到目的力斥有礙之爲使起而力進。上世處爲六五堅極柔起之

陰，爲順。說明於世爲此進成十分困難而力以行進（參噬嗑二爻之義，又有不同）。六二因此呈始有所復，爲得事復達到目的力斥有礙之爲使起而力進，於世爲此進成十分困難而力以行進之象。休復者，於世爲此進成十分困難而休都復之謂。吉者，能以此而復進必吉之謂。

六三：頻復，厲，无咎。六三爲下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，爲斥剛堅起之陰。說明已有所復，爲成事復達到目的進斥有礙之爲得起而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明已得成起而進。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖已得成起然進成至爲困難而力成行進（參師六三爻之義，又有不同）。六三因此呈已有所復，爲成事復達到目的進斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖已得成起然進成至爲困難而力成行進之象。頻復者，於世爲此雖已得成起然進成至爲困難而力成行進以往故而頻復之謂。厲，无咎者，進成至爲困難而力成行進以往雖厲但无咎之謂。

六四：中行獨復。六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明因所復厲，爲得成事復達到目的至力而力進。下乘爲六三斥剛堅起之陰。說明其處還難。下世處爲初九薄堅至剛之陽，爲動。說明於世爲此雖然還難但已成對有礙（復礙）之在至力除斥而行進。六四因此呈因所進厲，爲得成事復達到目的至力而力進，於世爲此雖然還難但已成對有礙（復礙）之在至力除斥而行進之象。中行獨復者，於世爲此雖然還難但中正以行已成對有礙（復礙）之在至力除斥而行進以往之謂。

六五：敦復，无悔。六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明已更所復，爲進成事復摒棄其害成起而力進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，

斥所乘初九之剛而動。說明於世爲此已對有害(復害)之在至成摒棄而行進。六五因此呈已更所復，爲進成事復摒棄其害成起而力進，於世爲此已對有害(復害)之在至成摒棄而行進之象。敦復，无悔者，於世爲此已對有害(復害)之在至成摒棄而敦復行進以往必使無有悔之謂。

上六：迷復，凶。有災眚。用行師，終有大敗。以其國君，凶。至于十年不克征。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明更進所復，爲更成事復成行而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，上承爲六四斥剛堅之陰，協所乘六二之堅斥初九之剛而動。說明於世爲其復已成對凡一切有害(有害其復)之在極力摒棄而行進(參師上六爻之義，又爲不同)。上六因此呈更進所復，爲更成事復成行而力進，于世爲其復已成對凡一切有害之在極力摒棄而行進之象。迷復者，於世爲其復已成對凡一切有害(有害其復)之在極力摒棄而行進以往必成迷復之謂。凶者，如此而復於世必凶之謂。有災眚者；如此而復必使世生災眚之謂。用行師，終有大敗者，以此而行師終必有大敗之謂。以其國君，凶者，以此而爲而進連國君也難免于凶之謂。至于十年不克征者，十爲全數。以此而爲而進也是絕對不可能取得成效的之謂(順註：從上六之辭完全可見作者深明天地萬物的完整祇是相對的，而不完整是絕對的方成造化之理。爲世爲民出發凡對世事迷妄而爲之切切深戒，特別是對得政之切切深戒)。

因此次叙絕對不應於事迷妄而爲而進之无妄也。

《序卦傳》曰：“復則不妄矣，故受之以无妄。”(順註：復則不妄矣爲復則不可妄矣之謂)

无妄䷘ 无妄下(内)動上(外)健。内爲往錯剛薄之卦，外爲從剛至盛之卦。與升䷭相錯與大畜䷙反錯。動而健。有事物動而剛健之象，有人們行事以世以民爲之而不會迷妄之意。无妄者，行事無有迷妄之謂。

无妄，元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。无妄，元亨利貞者，行事無有迷妄應具元亨利貞之德而爲方能做到之謂。其匪正有眚，不利有攸往者，其行如不正于世于民必有眚，必不利于世之攸往之謂(順註：作者之卦辭是何等的至明)。

初九：无妄，往吉。初九爲下動初，上承六二之堅、六三之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明爲能處事無有迷妄不顧艱難已至而力進。上世處爲九四薄堅剛之陽，而九四之剛對此有止而健之遯象，下乘爲六三斥剛堅起之陰，間所承九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此雖相當不易且進艱難而把持力以行進。初九因此呈爲能處事無有迷妄不顧艱難已至而力進，於世爲此雖相當不易且進艱難而把持力以行進之象。无妄者，爲能處事無有迷妄不顧艱難已至而力進之謂。往吉者，於世爲此雖相當不易且進艱難而把持力以行進以往必往吉之謂。

六二：不耕獲，不菑畲，則利有攸往。六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明始有所進，爲得處事無有迷妄達到目的力斥有礙之爲使起而力進。又上承六三之堅與九四之剛處之生止，九四爲健，有止而健之遁(下)象。說明爲得事無有迷妄至以退遯而行。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，爲健。說明於世爲成相當困難而至以退遯行進。六二因此呈始有所進，爲得處事無有迷妄達到目的力斥有礙之爲使起而力進，然於世爲成相當困難而至以退遯行進之象。不耕獲，不菑畲，則利有攸往者，於世爲成相

當困難而至以退遯行進以往故祇有不耕能獲，不菑能畲則方能利有攸往之謂（順註：此為作者以无妄而畏難之等照）。

六三：无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。 六三為下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，為斥剛堅起之陰。說明因退遯以往不成，為能成處事無有迷妄達到目的進斥有礙之為得起而力進。上承為九四薄堅剛之陽。說明所進艱難。上世處為上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，為健。說明於世為此所進艱難且成極難而力避行進。六三因此呈因退遯以往不成，為能成處事無有迷妄達到目的進斥有礙之為得起而力進，但於世為此所進艱難且成極難而力避行進之象。无妄之災，或繫之牛者，於世為此所進艱難且成極難而力避行進以往故連耕牛也不再管之謂。行人之得，邑人之災者，耕牛終被人得去而成邑人之災之謂。

九四：可貞，无咎。 九四為上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，為薄堅剛之陽。說明因力避以往生災，為得成處事無有迷妄不畏艱難至力而力進。下乘為六三斥剛堅起之陰。說明極力除斥有礙之在而進。又下乘六三之堅與六二之堅處之生止，六二為動，有動而止之頤（上）象。說明為得取頤實而進。下世處為初九薄堅至剛之陽，薄所承六二之堅、六三之堅而動。說明於世為得取頤實對有礙之在極力除斥已成極力而行進。九四因此呈因力避以往生災，為得成處事無有迷妄不畏艱難至力而力進，於世為得取頤實極力除斥有礙之在已成極力而行進之象。可貞者，為得成處事無有迷妄不畏艱難至力而力進，於世為得取頤實極力除斥有礙之在已成極力而行進以往之謂。无咎者，如此而行進以往必使无咎之謂（順註：作者以對世之頤實如何作為迷妄與无妄之分水嶺是何等的至確與值得推崇）。

九五：无妄之疾，勿藥有喜。 九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明已得所進，爲進成處事無有迷妄力除所難成起而力進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，而六二之堅對此有動而止之頤象，斥所乘初九之剛，爲動。說明於世爲更得取頤實已對有礙之在至成圖除而行進。九五因此呈已得所進，爲進成處事無有迷妄力除所難成起而力進，於世爲更得取頤實已對有礙之在至成圖除而行進之象。无妄之疾者，於世爲更得取頤實已對有礙之在至成圖除而行進以往必生无妄之疾之謂。勿藥有喜者，對此之疾應勿藥而有喜之謂。

上九：无妄。行有眚，无攸利。 上九爲上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已成所進，爲更成處事無有迷妄成行而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，上承爲九四薄堅剛之陽，協所乘六二之堅斥初九之剛，爲動。說明於世爲已目的已成對凡一切有礙之在極力圖除而行進（參訟上九終朝三褫之及噬嗑上九何校滅耳、凶之義）。上九因此呈已成所進，爲更成處事無有迷妄成行而力進，然於世爲已目的已成對凡一切有礙之在極力圖除而行進之象。无妄者，爲更成處事無有迷妄成行而力進之謂。行有眚，无攸利者，於世爲已目的已成對凡一切有礙之在極力圖除而行進以往必行有眚，无攸利之謂。

因此次叙世祇要无妄以行必成極多增財畜物之大畜也。

《序卦傳》曰：“有无妄然後可畜，故受之以大畜。”（順註：有无妄然後可畜，因爲有字而上卦與此卦聯通。足證序卦非作者而不能爲）

大畜䷙ 大畜下（內）健上（外）止。內爲從剛至盛之

卦，外爲往錯剛薄之卦。與萃䷬相錯與无妄䷘反錯。健而止。有剛健已成足止之象。有人們爲生活所創之財物已成滿盈之意。大畜者，極多增財畜物之謂。

大畜，利貞。不家食，吉。利涉大川。大畜，利貞者，極多增財畜物必利于世之益義與正固之謂。不家食，吉者，面對極多財物不貪私圖己必吉之謂。利涉大川者，極多增財畜物必利于世涉險克難以往之謂（順註：作者自噬嗑至賁至剝至復至无妄至大畜之過程爲世行繼而又一大規律與邏輯之過程）。

初九：有厲，利已。初九爲下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明爲能多有增財畜物不畏艱難而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，下乘爲九三應柔盛之陽，間所承六五之堅斥上九之剛，爲止。說明於世爲此進極艱難而力爲行進（參需初九需于郊之義）。初九因此呈爲能多有增財畜物不畏艱難而力進，但於世爲此進極艱難而力爲行進之象。有厲，利已者，於世爲此進極艱難而應立足已取力爲行進以往之謂。

九二：輿說輹。九二爲下健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有所進，爲得多有增財畜物力除所難得起而力進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，協所乘六四之堅，斥所承上九之剛，爲止。說明於世爲此仍極艱難而力以行進。九二因此呈始有所進，爲得多有增財畜物力除所難得起而力進，然於世爲此仍極艱難而力以行進之象。輿說輹者，復從車爲車輹之謂（參大壯九四壯于大輿之輹之義）。於世爲此仍極艱難祇能繼續克難力進而不能速求多有增財畜物之謂。

九三：良馬逐，利艱貞。日閑輿衛，利有攸往。九三爲下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有所

進，爲得成多有增財畜物得行而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明所進艱難。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅、六四之堅而止。說明於世爲此仍至爲艱難而力成行進。九三因此呈已有所進，爲得成多有增財畜物得行而力進，於世爲此仍至爲艱難而力成行進之象。良馬逐，利艱貞者，爲得成多有增財畜物得行而力進，於世爲此仍至爲艱難之謂。日閑輿衛者，雖仍至爲艱難但應抓緊一切日閑時機做好一切應做工作而力成行進以往之謂。利有攸往者，如此而力成行進以往必利有攸往之謂。

六四：童牛之牯，元吉。 六四爲上止初，上承六五之堅而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明因進艱難，爲成多有增財畜物不顧進難成至而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明變起而進。下世處爲初九薄堅剛之陽，爲健。說明於世爲此變起已始從剛不顧事難而行進。六四因此呈因進艱難，爲成多有增財畜物不顧進難成至而力進，於世爲此變起已始從剛不顧事難而行進之象。童牛之牯者，幼牛爲之投身獻力謂之童牛之牯。爲成多有增財畜物不顧事難連未成年孩子都似成人爲之投身獻力而行進以往之謂。元吉者，連未成年孩子都似成人不顧事難而投身獻力行進以往必使多有增財畜物之業開始呈現吉祥之謂。

六五，豮豕之牙，吉。 六五爲上止處中，下乘六四之堅而協，上承上九之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明已得所進，爲進成多有增財畜物不顧進難至爲而力進。下世處爲九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此變進已成柔起與共而行進（順註：至堅之陰下世處爲盛起之陽其運行機制成堅極柔起而行進）。六五因此呈已得所進，爲進成多有增財畜物不顧進難至爲而力進，於世爲此變進已成柔起與共而行進之象。豮豕之牙者，老豕爲

之煥發活力謂之獷豕之牙。爲進成多有增財畜物連暮年老人都爲之煥發活力而與共行進以往之謂。吉者，連暮年老人都爲之煥發活力而與共行進以往必使多有增財畜物之業呈現一片吉祥之謂。

上九：何天之衢，亨。上九爲上止上，下乘六五之堅、六四之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明已成所進，爲更成多有增財畜物不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，上承爲六四斥剛堅至之陰，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此不顧再難已成極起而行進。何天之衢，亨者，如此而行進以往必更成多有增財畜物更成萬事通達之謂。

因此次叙世成多有增財畜物而更成萬民所需生養之頤也。

《序卦傳》曰：“物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。”

頤䷚ 頤下(內)動上(外)止。內外均爲往錯剛薄之卦。與大過䷛相錯。動而止。有事物動進而被止之象，有生活所需養如過應被阻止之意。頤者，需生養、需所養之謂。

頤，貞吉。觀頤，自求口實。頤，貞吉者，所需生養、所養應正固而行才能吉祥之謂。觀頤者，對所需生養，所養應通過觀察探究以求進取之謂。自求口實者，歸結祇有通過民之自求口實進取創造方能提高世之所需生養，所養水準之謂（順註：短短幾字作者對頤所定之義是何等的正確與明白）。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤。凶。初九爲下動初，上承六二之堅、六三之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明爲能求取所需生養不顧艱難已至而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，下乘爲六三斥剛堅起之陰，爲止。說明於世爲此極遭阻壓而使求進極爲艱難。初九因此呈爲能求取所需生養不顧艱難已至而力進，

於世爲此極遭阻壓而使求進極爲艱難之象。舍爾靈龜，觀我朵頤者，不知自己所擁之富貴（包括富貴象徵靈龜在內）正是民爲所養而成獲取，反而對民爲所需之生養極加阻壓之謂（順註：作者于古代對騎在民頭上作威作福之面目揭示不知比近代歐洲東方理論如何）。凶者，如此于世于民必凶之謂。

六二：顛頤，拂經于丘。頤征，凶。 六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明因求進極爲艱難，爲得求取所需生養達到目的力斥有礙之爲使起而力進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，協所乘六四之堅，斥所承上九之剛而止。說明於世爲此雖成得起而進但仍極遭阻壓而使求進仍極艱難。六二因此呈因求進極爲艱難，爲得求取所需生養達到目的力斥有礙之爲使起而力進，於世爲此雖成得起而進但仍極遭阻壓而使求進仍極艱難之象。顛頤者，世生養、所養關係被顛倒之謂。拂經于丘者，拂世常理于上之謂。頤征者，爲得求取所需生養達到目的力斥有礙之爲使起而力進之謂。凶者，於世爲此雖成得起而進但仍極遭阻壓而使求進仍極艱難之謂。

六三：拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利。 六三爲下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，爲斥剛堅起之陰。說明因求進仍極艱難，爲得成求取所需生養達到目的進斥有礙之爲得起而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明已得成起而進。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅、六四之堅，爲止。說明於世爲此雖得成起而進然還極遭阻壓而使求進還很艱難。六三因此呈因求進仍極艱難，爲得成求取所需生養達到目的的進斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖得成起而進然還極遭阻壓而使求進還很艱難之象。拂頤者，拂世爲所需生養、所養求進之謂。貞凶者，如此于世于民生活之正固必凶之謂。十年勿用者，十爲

全數。如此拂頤于世絕不可用之謂。无攸利者，如此于世絕无攸利之謂（順註：在此可聽見作者當時爲世爲民生養疾呼之心聲）。

六四：顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。 六四爲上止初，上乘六五之堅而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明因求進還很艱難，爲成求取所需生養不顧進難成至而力進。下乘爲六三斥剛堅起之陰。說明其處還難。下世處爲初九薄堅至剛之陽，爲動。說明於世爲此雖然還難但已成對有礙之在至力除斥而行進。六四因此呈因求進還很艱難，爲成求取所需生養不顧進難成至而力進，於世爲此雖然還難但已成對有礙之在至力除斥而行進之象。顛頤者，要把被顛倒的世之生養、所養關係重新顛倒過來之謂（順註：此顛頤之義與六二顛頤之義大相徑別。參豐九四日中見斗與六二日中見斗大相徑別之義）。吉者，如此之顛倒過來于世必吉之謂。虎視眈眈，其欲逐逐者，爲成求取所需生養不顧進難成至而力進之謂。无咎者，於世爲此雖然還難但已成對有礙之在至力除斥而行進以往必使无咎之謂。

六五：拂經。居貞吉，不可涉大川。 六五爲上止處中，下乘六四之堅而協，上承上九之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始得求進，爲達成求取所需生養不顧進難至爲而力進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，斥所乘初九之剛而動。說明於世爲此仍然還難而力成行進。六五因此呈始得求進，爲達成求取所需生養不顧進難至爲而力進，於世爲此仍然還難而力成行進之象。拂經者，要把被拂的世之常理重新拂過來之謂。居貞吉，不可涉大川者，於世爲此仍然還難故居貞吉，祇能力成行進以往不可涉大川之謂。

上九：由頤。厲。吉，利涉大川。 上九爲上止上，下乘六

五之堅、六四之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明已有求進，爲進成求取所需生養不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，上承爲六四斥剛堅至之陰，協所乘六二之堅，爲動。說明於世爲此已成對凡一切有礙之在極力除斥而行進。上九因此呈已有求進，爲進成求取所需生養不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。於世爲此已成對凡一切有礙之在極力除斥而行進之象。由頤者，爲進成求取所需生養不顧進難力斥有礙之爲成起而力進之謂。厲者，於世爲此已成對凡一切有礙之在極力除斥而行進以往必有厲之謂。吉，利涉大川者，但祇要爲求取所需生養而進于世必吉必利于涉險克難以往之謂（順註：作者頤之六爻文辭隱潛而其義非凡）。

因此次叙人們由于祇顧以自所求力進使世成不協太過之大過也。

《序卦傳》曰：“不養則不可動，故受之以大過。”

大過䷛ 大過下(內)入上(外)說。內外均爲往錯柔順之卦。與頤䷚相錯。入而說。有事物入進而求得說之象，有人們祇顧以自所求力進而求得說成太過之意。大過者，事成不協太過之謂。

大過，棟桡。利有攸往，亨。大過，棟桡者，祇顧以自所求力進使世不協太過嚴重失當之謂。利有攸往者，雖使不協然民之力進必利有攸往之謂（順註：作者可謂至明，從壞事中分出好事）。亨者，民之力進必使之成通達之謂（順註：作者大過之卦辭與六爻之辭其旨極爲深廣）。

初六：藉用白茅。无咎。初六爲下入初，上承九二之盛、九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能所求事成摒棄其害

得起而力進。上世處爲九四應柔盛始起之陽，下乘爲九三應柔至亢之陽，爲說。說明於世爲此雖雖然能得起與共而行進必使事成過（參鼎初六鼎顛趾之義）。初六因此呈爲能所求事成摒棄其害得起而力進，於世爲此雖雖然能得起與共而行進必使事成過之象。藉用白茅者，白茅潔韌之物。於世爲此雖雖然能得起與共而行進必使事成過故應藉用白茅使之不過之謂。无咎者，使事不過必无咎之謂（順註：由此可見爲成協和之經濟體制應有政之積極調節）。

九二：枯楊生梯，老夫得其女妻。无不利。九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明使事不過，爲得所求事成得至而力進。上世處爲九五應柔盛起之陽，協所乘九四之盛，應所承上六之柔而說。說明於世爲此進極困難雖力以行進而事成不過。九二因此呈使事不過，爲得所求事成得至而力進，於世爲此進極困難雖力以行進而事成不過之象。枯楊生梯，老夫得其女妻者；老夫謂九二，女妻謂初六。於世爲此由于進極困難而使亢不進與所乘初六之柔繼續成相應順故而使枯楊生梯，老夫得其女妻之謂。无不利者，事成不過必無有不利之謂。

九三：棟桡。凶。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明事成不過，爲得成所求事成已至而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明進極困難。上世處爲上六順剛至柔之陰，順所乘九五之盛、九四之盛，爲說。說明於世爲此雖進極困難然已得共得說而力成行進使事又過（參革九三有孚及中孚六三得敵之義，又成相反）。九三因此呈事成不過，爲得成所求事成已至而力進，於世爲此雖進極困難然已得共得說而力成行進使事又過之象。棟桡者，於世爲此雖進極困難

然已得共得說而力成行進以往使事成過之謂。凶者，使事成過必凶之謂。

九四：棟隆。吉，有它吝。 九四爲上說初，上承九五之盛而間應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明事又成過，爲成所求事成力除所難已起而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明已成成起而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，爲入。說明於世爲此得共成起而至力行進糾過過之。九四因此呈事又成過，爲成所求事成力除所難已起而力進，於世爲此得共成起而至力糾過過之之象。棟隆者，於世爲此得共成起而至力糾過而使棟隆之謂。吉，有它吝者，至力糾過必使吉然糾過過之必有它吝之謂。

九五：枯楊生華，老婦得其士夫。无咎无譽。 九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明因糾過過之，爲達成所求事成進除所難成起而力進。下世處爲九二應柔亢至之陽，應所乘初六之柔而入。說明於世爲此已成極起而行進使糾又成過。九五因此呈因糾過過之，爲達成所求事成進除所難成起而力進，於世爲此已成極起而行進使糾又成過之象。枯楊生華，老婦得其士夫者，老婦謂上六，士夫謂九五。於世爲此極起而行進以往使與所承上六之柔成至爲應順故而使枯楊生華，老婦得其士夫之謂。无咎无譽者，雖爲糾過而力進无咎然使事致于此何來譽之謂。

上六：過涉滅頂。凶，无咎。 上六爲上說上，下乘九五之盛、九四之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明因糾又成過，爲進成所求事成至行而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，上承爲九四應柔盛始起之陽，協所乘九二之盛應初六之柔而入。說明於世爲此由于至成與共不顧事之進難而極力成沒行進使事糾成大過。上六因此呈因糾又成過，爲進成所求事成至行而力進，於世

爲此由于至成與共不顧事之進難而極力成沒行進使事糾成大過之象。過涉滅頂者，於世爲此由于至成與共不顧事之進難而極力成沒行進以往使事糾成大過之謂。凶，无咎者，雖糾成大過而凶但爲糾過極力行進以往無可言咎之謂。

因此次叙世因過而糾成大過災眚迅起之習坎也。

《序卦傳》曰：“物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。”（順註：過至一定程度而成災眚迅起而陷也）

坎☵☵ 坎下（內）陷上（外）陷。內外均爲往錯剛薄之卦。與離☲☲相錯。陷而陷。有險陷重重之象，有人世生活在災陷重重中之意。重坎者，災陷重重之謂。

習坎。有孚維心，亨。行有尚。 習坎者，生活將要經歷重重災陷之謂。有孚維心，亨者，要取信于衆共爲克服災陷而進必須認真考慮災眚迅起的產生原因所在與尋求真正解決的辦法行進方能通達之謂。行有尚者，祇有如此以往方能克除災陷而出之謂（順註：坎卦卦辭與全卦之辭是作者爲人世成協和克服災陷之作爲總綱所在）。

初六：習坎。入于坎窞，凶。 初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能出災陷不顧行難長起而力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰，而六四之堅對此有動而陷之屯象，下乘爲六三斥剛堅進之陰，斥所承九五之剛而陷。說明於世爲此進而艱險雖成得起而行進然被更陷，初六因此呈爲能出災陷不顧行難長起而力進，但於世爲此進而艱險雖成得起而行進然被更陷之象。習坎者，爲能出災陷不顧行難長起而力進之謂。入于坎窞，凶者，於世爲此進而艱險雖成得起而行進然被更陷之謂。

九二：坎有險，求小得。 九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明因所進更陷，爲得出災陷不顧行難力斥有礙之爲得進而力進。又上承六三之堅與六四之堅處之生動，六四爲陷，有動而陷之屯(下)象。說明進極艱險。上世處爲九五薄堅剛進之陽，而九五之剛對此有止而陷之蹇象，薄所承上六之堅而陷。說明於世爲此行蹇難且進極艱險而力求所得行進。九二因此呈因所進更陷，爲得出災陷不顧行難力斥有礙之爲得進而力進，然於世爲此行蹇難且進極艱險而力求所得行進之象。坎有險，求小得者，於世爲此行蹇難且進極艱險而力求所得行進以往之謂。

六三：來之坎坎，險且枕。入于坎窞，勿用。 六三的下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明始有所得，爲能成出災陷不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明所進困難。又上承六四之堅與九五之剛處之生止，九五爲陷，有止而陷之蹇(下)象。說明進極蹇難。上世處爲上六斥剛堅進之陰，協六四之堅斥所乘九五之剛而陷。說明於世爲此雖又得起然所進困難且極蹇難而不能妄爲行進。六三因此呈始有所得，爲能成出災陷不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲此雖又得起然所進困難且極蹇難而不能妄爲行進之象。來之坎坎，險且枕者，於世爲此雖又得起然所進困難且極蹇難之謂。入于坎窞，勿用者，如妄爲行進必入于坎窞故此時祇能探究尋求真正解決辦法以行而勿能爲用之謂。

六四：樽酒簋二，用缶，納約自牖。終无咎。 六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明已有所得，爲得成出災陷不顧行難至起而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明已成得力而進。又下乘六三之堅與九二之剛處之

生動，九二爲陷，有陷而動之解(上)象。說明爲成得解而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，斥所承九二之剛而陷。說明於世爲成得解已更得力而進然險陷仍極重而逐成行進。六四因此呈已有所得，爲得成出災陷不顧行難至起而力進，於世爲成得解已更得力而進然險陷仍極重而逐成行進之象。樽酒簋，貳用缶，納約自牖者，樽爲酒具、簋爲裝具，作二物用，牖爲窗、約爲勺，自牖以約將樽與簋裝來之酒納入而進。即於世爲成得解已更得力而進然險陷仍極重而逐成行進之謂。終无咎者，如此而行進以往必將終无咎之謂。

九五：坎不盈，祇即平。无咎。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明更有所得，爲成出災陷不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。又下乘六四之堅與六三之堅處生止，六三爲陷，有陷而止之蒙(上)象。說明力除災陷所在而進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，而九二之剛對此有陷而動之解象，薄所承六三之堅而陷。說明於世爲成得解力除災陷所在已得至而進然險陷仍重而力成行進。九五因此呈更有所得，爲成出災陷不顧行難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲成得解力除災陷所在已得至而進然險陷仍重而力成行進之象。坎不盈，祇即平者，於世爲成得解力除災陷所在已得至而進之謂。无咎者，力除災陷所在已得至而進然險陷仍重而力成行進以往必使无咎之謂。

上六：係用徽纆，寘于叢棘。三歲不得，凶。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明更進所得，爲進成出災陷不顧行難力斥有礙之爲成行而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，而六三之堅對此有陷而止之蒙象，上承爲六四斥剛堅長之陰，協初六之堅斥九二之剛而陷。說明於世

雖爲力除災陷所在然却不顧仍爲險陷進難而竭力行進成凶不能出。上六因此呈更進所得，爲進成出災陷不顧行難力斥有礙之爲成行而力進，於世雖爲力除災陷所在然却不顧仍爲險陷進難而竭力行進成凶不能出之象。係用徽纆，實于叢棘者，對爲出不顧仍爲險陷進難而竭力行進以往之爲應係用徽纆，實于叢棘之謂。三歲不得，凶者，三爲通數。以此而行進以往必不能得出而凶之謂。

因此次叙世爲出災陷而行進光明就在前之離也。

《序卦傳》曰：“陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。”

離☲☵ 離下(內)麗上(外)麗。內外均爲往錯柔順之卦。與坎☵☲相錯。麗而麗。有光明普照之象，有人世生活光明普照之意。重離者，光明普照之謂。

離，利貞。亨。畜牝牛，吉。 離，利貞者，光明普照利于生活益義與正固之謂。亨者，光明普照必使世事通達之謂。畜牝牛，吉者，畜養順光明而爲而進之性于世于己必吉之謂（順註：離卦卦辭與全卦之辭是作者爲人世光明普照永成協和之求進總綱所在。又註：作者自頤至大過至坎至離之過程爲世行繼而嚮着更爲光明進程又一大規律與邏輯之過程）。

初九。履錯然，敬之无咎。 初九爲下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，爲應柔盛至之陽。說明爲能世光明普照得行而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，而九四之盛對此有入而麗之鼎象，下乘爲九三應柔至盛之陽，應所承六五之柔而麗。說明於世爲成新雖光明祇是初現，還很微，所及還很有限但爲世爲民不顧成難而力以行進。初九因此呈爲能世光明普照得行而力進，於世爲成新雖光明祇是初現，還很微，所及還很有限但爲世

爲民不顧成難而力以行進之象。履錯然者，於世爲成新雖光明祇是初現，還很微，所及還很有限但爲世爲民不顧成難而力以行進以往之謂（順註：離初爻出望履字請參履初爻之義）。敬之无咎者，雖爲世爲民不顧成難而力以行進以往，但對民敬之而行必能无咎之謂。

六二：黃離，元吉。 六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得世光明普照得進而力進。又上承九三之盛與九四之盛處之生入，九四爲麗，有入而麗之鼎（下）象。說明爲成新而進。上世處爲六五順剛柔進之陰，而六五之柔對此有說而麗之睽象，應所乘九四之盛、所承上九之盛而麗。說明於世爲克服小人阻撓使光明進現成新不顧成難而力成行進。六二因此呈始有所進，爲得世光明普照得進而力進。於世爲克服小人阻撓使光明進現成新不顧成難而力成行進之象。黃離者，黃爲地色喻民色，離爲光明，民得光明謂之黃離。於世爲克服小人阻撓使光明進現成新不顧成難而力成行進以往之謂。元吉者，如此而力成行進以往必使世始而成吉之謂。

九三：日昃之離。不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。 九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明已有所進，爲成世光明普照已行而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明進成相當困難。又上承九四之盛與六五之柔處之生說，六五爲麗，有說而麗之睽（下）象。說明遭受小人忌恨使進成相當困難。上世處爲上九應柔至盛之陽，協九四之盛應所乘六五之柔而麗。說明於世爲此祇有克除小人之阻方能成進使光明成現不顧成難而至爲行進。九三因此呈已有所進，爲成世光明普照已行而力進。於世爲此祇有克除小人之阻方能成進使光明

成現不顧成難而至爲行進之象。日昃之離者，日過中至盛謂之日昃之離。爲成世光照普照已行而力進之謂。不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶者，如不能克除小人之阻成進則于世必凶之謂。

九四：突如其來如。焚如，死如，棄如。 九四爲上麗初，上承六五之柔而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明因所進受阻，爲得成世光明普照成行而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明已得成起。又下乘九三之盛與六二之柔處之生入，六二爲麗，有麗而入之家人(上)象。說明祇有不畏困難齊心協力共往方能成起而進。下世處爲初九應柔盛至之陽，應所承六二之柔而麗。說明於世爲此由于不畏困難齊心協力共往已成極起而行進。九四因此呈因所進受阻，爲得成世光明普照成行而力行，於世爲此由于不畏困難齊心協力共往已成極起而行進之象。突如其來如者，爲得成世光明普照成行而力進，於世爲此由于不畏困難齊心協力共往已成極起而行進以往之謂。焚如，死如，棄如者，一切力圖阻撓光明行進之小人之事物在被掃除清除之謂。

六五：出涕沱若，戚嗟若。吉。 六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明已成所進，爲進成世光明普照成進而力進。又下乘九四之盛與九三之盛處之生說，九三爲麗，有麗而說之革(上)象。說明爲革除不符世不符民生活要求之事物而進。下世處爲六二順剛柔進之陰，而六二之柔對此有麗而入之家人象，順所乘初九之盛、所承九三之盛而麗。說明於世爲萬民家業爲革除不符世不符民生活要求之事物已成極進而行進。六五因此呈已成所進，爲進成世光明普照成進而力進，於世爲萬民家業爲革除不符世不符民生活要求之事物已成極進而行進之象。出涕沱若，戚嗟若者，一切與光明行進不相適應之事之物均不得不忍痛革除不相適應部分而爲

而行之謂。吉者，能忍痛革除不相適應部分順光明行進以往必吉之謂。

上九：王用出征。有嘉折首，獲匪其醜。无咎。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明進成所進，爲更成世光明普照成至而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，而九三之盛對此有麗而說之革象，上承爲九四應柔盛至之陽，協初九之盛應六二之柔而麗。說明於世爲革除不符世不符民生活要求之事物不顧進難已成極至而行進。上九因此呈進成所進，爲更成世光明普照成至而力進，於世爲革除不符世不符民生活要求之事物不顧進難已成極至而行進之象。王用出征者，爲更成世光明普照成至而力進之謂。有嘉折首，獲匪其醜者，於世爲革除不符世不符民生活要求之事物不顧進難已成極至而行進以往之謂。无咎者，祇有如此以往方能无咎之謂（順註：此爲作者爲人世光明普照永成協和求進之根本所在）。

因此上經世行天道地道過程終而又始下經世事天道地道過程。

上經完。

卷二

下經之釋

商末世西伯姬昌作，周春秋孔子仲尼傳，後世學者鄭張歡釋。

《序卦傳》曰：“有天地然後有萬物，有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。”

因此下篇以青少年男女婚戀為世間生活之始叙，明要使人世成協和進取首先要青少年男女人際婚戀之秩序方有夫婦家庭人際生活之相依與道德秩序，而方有世間父母子女上下及其整個人際生活之協和進取與道德義理秩序之理。接以家庭協和持恒進取之夫婦生活為次叙，明要使人世興盛發達祇有萬民之夫婦協和為生活美好奮進方能成功之理。

咸恒二卦為下經之始，為文王成世協和興盛發達所在，為中華民族生活內容所本。二卦叙述周全，哲理深刻，與日月同輝，人世不變之真理皆具於內而至于極。

咸䷞ 咸下(內)止上(外)說。內為往錯剛薄之卦，外為往錯柔順之卦。與損䷨相錯與恒䷟反錯。止而說。有事物止

而仍說之象。有世間青少年男女間不能止相感而相依成夫婦之意。咸者，由相感成相依之謂。

咸，亨。利貞。取女吉。咸，亨者，由相感成相依必成事通達之謂。利貞者，由相感成相依應利于事之益義與正固之謂。取女吉者，由此必成夫婦生活吉祥之謂（順註：從咸卦之辭與全卦之辭可見作者勾畫的是一幅青少年男女由相感交往成擇與雙方父母親朋贊持而成婚成協和進取之人世婚戀美景。對此《詩經》首篇《關雎》正與此合）。

初六：咸其拇。初六為下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，為斥剛堅至之陰。說明為能相感成相依不顧進難得至而力進。上世處為九四應柔盛始起之陽，下乘為九三薄堅剛起之陽，為說。說明於世為此不顧成難而力以行進。初六因此呈為能相感成相依不顧進難得至而力進，於世為此不顧成難而力以行進之象。咸其拇者，於世為此不顧成難而力以行進以往始得事共為相依之謂（順註：據卦象卦義爻象爻義拇應為手指，而絕非為腳趾等說。參解四爻解而拇之拇義）。

六二：咸其腓，凶。居吉。六二的下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，為斥剛至堅之陰。說明始有所成，為得相感成相依不顧進難已至而力進。上世處為九五應柔盛起之陽，協所乘九四之盛，為說。說明於世為此不顧成仍難而力成行進。六二因此呈始有所成，為得相感或相依不顧進難已至而力進，於世為此不顧成仍難而力成行進之象。咸其腓者，於世為此不顧成仍難而力成行進以往圖得事共行相依之謂（順註：據卦象卦義爻象爻義腓應為腿，而絕非為單單小腿等說。參艮二爻艮其腓，不拯其隨，其心不快之義）。凶者，不顧成仍難而力成行進以往如祇圖得事共行相依必凶之謂。居吉者，冷靜考慮成仍難

所在而進于事必吉之謂。

九三：咸其股。執其隨，往吝。九三爲下止上，下乘六二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明因成仍難，爲得成相感成相依不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明能得所進然還難。上世處爲上六順剛至柔之陰，順所乘九五之盛、九四之盛，爲說。說明於世爲此至爲得從能得所進不顧成還難而極以行進。九三因此呈因成仍難，爲得成相感成相依不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲此至爲得從能得所進不顧成還難而極以行進之象。咸其股者：於世爲此至爲得從而得共坐相依之謂。執其隨者，不顧還難情形執其隨而極以行進以往之謂（順註：咸三爻出現隨字請參隨三爻之義）。往吝者，如此而以往必吝之謂。

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。九四爲上說初，上承九五之盛而間應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明因成還難，爲成相感成相依力除所難已起而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明其處困難。下世處爲初六斥剛堅至之陰，爲止。說明於世爲克除所難已成對有礙（困難）之在圖除而行進。九四因此呈因所成還難，爲成相感成相依力除所難已起而力進，於世爲克除所難已成對有礙（困難）之在圖除而行進之象。貞吉，悔亡者，爲相感成相依力除所難已起而力進，於世爲克除所難已成對有礙（困難）之在圖除而行進以往必貞吉悔亡之謂。憧憧往來，朋從爾思者，如此而以往必使事成進而雙方父母親朋皆能從爾之思贊持之謂。

九五：咸其脢，无悔。九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明事有所成，爲進成相感成相依進除所難成起而力進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，

協所乘初六之堅，爲止。說明於世爲此已成對凡一切有礙(困難)之在至以圖除而行進。九五因此呈事有所成，爲進成相感成相依進除所難成起而力進，於世爲此已成對凡一切有礙(困難)之在至以圖除而行進之象。咸其脢者，於世爲此已成對凡一切有礙(困難)之在至以圖除而行進以往成事相擁相依之謂(順註：據卦象卦義爻象爻義咸其脢應爲婚戀成熟相依之擁抱，而絕非爲背己感等說)。无悔者，如此而成婚戀成熟之相擁相依必無有悔之謂。

上六：咸其輔頰舌。上六爲上說上，下乘九五之盛、九四之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明婚戀已成，爲更成相感成相依至行而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲九四應柔盛始起之陽，薄所乘六二之堅、初六之堅而止。說明於世已成爲生活之美好從剛對一切有害之在至力除斥不顧進難而行進(順註：至柔之陰下世處爲剛起之陽其運行機制成柔沒剛極起而行進)。上六因此呈婚戀已成，爲更成相感成相依至行而力進，於世已成爲生活之美好從剛對一切有害之在至力除斥不顧進難而行進之象。咸其輔頰舌者，生活相依而共商討成協和進取謂之咸其輔頰舌。即於世共爲生活之美好共商討成協和對一切有害之在至力除斥不顧進難而進取以往之謂。

因此次叙夫婦爲生活之美好進取需協和持恒方能成之恒也。

《序卦傳》曰：“夫婦之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。”

恒䷟ 恒下(內)入上(外)動。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與益䷩相錯與咸䷞反錯。入而動。有事物入

而成動之象，有夫婦協和共爲生活美好入爲而不斷取得成功之意。恒者；持恒，持久之謂。

恒，亨。无咎。利貞。利有攸往。恒，亨者，夫婦協和持恒進取必成事通達之謂。无咎者，協和持恒爲生活美好進取必能无咎之謂。利貞者，爲生活美好進取應利于事之益義與正固之謂。利有攸往者，夫婦協和持恒進取必利有攸往之謂（順註：恒卦之辭與全卦之辭爲作者人際祇有協和持恒進取方能成世興盛發達之進取總綱所在）。

初六：浚恒。貞凶，无攸利。初六爲下入初，上承九二之盛、九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能生活美好摒棄其害得起而力進。上世處爲九四薄堅至剛之陽，下乘爲九三應柔至亢之陽，薄所承六五之堅、上六之堅，爲動。說明於世爲此從剛不顧事成之可能而行進。初六因此呈爲能生活美好摒棄其害得起而力進，於世爲此從剛不顧事成之可能而行進之象。浚恒者，於世爲成從剛不顧事成之可能而行進以往求成之謂。貞凶，无攸利者，不顧事成之可能而行進以往求成必貞凶，無有攸利之謂。

九二：悔亡。九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明因所進有凶，爲得生活美好得至而力進。上世處爲六五斥剛堅始起之陰，斥所乘九四之剛，爲動。說明於世爲此已成得從而行進。九二因此呈因所進有凶，爲得生活美好得至而力進，於世爲此已成得從而行進之象。悔亡者，於世爲此已成得從而行進以往求成必悔亡之謂。

九三：不恒其德。或承之羞，貞吝。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明始有所進，爲成生活美好已至而力進。上乘爲九四薄堅至剛之陽。說明能够得

進。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅斥九四之剛，爲動。說明於世爲此以其所進而不顧所從以往而行進。九三因此呈始有所進，爲成生活美好已至而力進，於世爲此以其所進而不顧所從以往而行進之象。不恒其德者，於世爲此以其所進而不顧所從而行進以往之謂。或承之羞，貞吝者，不顧所從而行進以往必將承之羞而貞吝之謂。

九四：田无禽。九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進羞吝，爲得成生活美好不顧艱難成至而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽，協所乘九二之盛。說明其處已得極起而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，爲入。說明於世爲此已成得從盛極起而至力行進（順註：至剛之陽下世處爲柔起之陰其運行機制成剛出盛極起而行進）。九四因此呈因所進羞吝，爲得成生活美好不顧艱難成至而力進，於世爲此已成得從盛極起而至力行進之象。田无禽者，禽謂六五、上六。爲得生活美好不顧艱難成至而力進，於世爲此已成得從盛極起而至力行進以往求成之謂（順註：田无禽是莊稼倍受護理培育有成，反之便是田有毀莊稼之禽無成）。

六五：恒其德。貞。婦人吉，夫子凶。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已成所進，爲進或生活美好達到目的力斥有礙之爲已起而力進。下世處爲九二應柔亢至之陽，應所乘初六之柔，爲入。說明於世爲此從亢成起而至以行進。六五因此呈已成所進，爲進成生活美好達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此從亢成起而至以行進之象。恒其德，貞者，爲進成生活美好達到目的力斥有礙之爲已起而力進之謂。婦人吉，夫子凶者，婦謂六五，夫謂九四。於世爲此從亢成起而至以行進以往之謂。

上六：振恒，凶。上六爲上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明已更所進，爲更成生活美好達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，上承爲九四薄堅至剛之陽，協所乘九二之盛應初六之柔，爲入。說明於世爲此更成從亢極起爲其目的不顧事之可能而極力行進。上六因此呈已更所進，爲更成生活美好達到目的進斥有礙之爲成起而力進，於世爲此更成從亢極起爲其目的不顧事之可能而極力行進之象。振恒者；於世爲此更成從亢極起爲其目的不顧事之可能而極力行進以往之謂。凶者，如此而極力行進以往于夫于事必凶之謂。

因此次叙被進逼協和持恒進取生活被破壞無法再共存下去而應退遯安身之遯也。

咸恒二卦總述 咸恒二卦作者通過二卦十二爻對人世青少年男女由于相感成相依建立夫婦家庭共同生活而成協和進取之叙述與家庭夫婦爲生活美好進取應協和持恒之叙述，深刻說明人們之間（區域之間）、上下之間由于生活相依的需要而成人世共同生活進取之理與人們之間（區域之間）、上下之間應協和方能持恒進取而成人世萬事萬物興盛發達之理。說明人世、家庭協和持恒進取之生活關係如遭受破壞必造成人世生活與家庭生活災變之理。

咸恒二卦是作者要整治黑暗的商道生活，創立光明的周道生活的政治、理論、哲理綱領。爲下經之所繫。咸恒二卦其旨遠矣。

《序卦傳》曰：“物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。”（順註：隨着事物不同的進程，協和之關係被破壞而無法再

共居其所，祇能退也）

遯䷠ 遯下(內)止上(外)健。內爲往錯剛薄之卦，外爲從剛至盛之卦。與臨䷒相錯與大壯䷡反錯(順註：遯原爲十二月卦中陰勢起，陽勢退之六月卦。周易用之其意大有區別)。止而健。有事物被止而仍健之象。有人世事物被止而志仍在無法俯就退遯于外之意。遯者，退遯之謂。

遯，亨。小利貞。遯，亨者；由退遯而重成事通達之謂。小利貞者；退遯在外祇能從小處着手起方能利于事益義與正固之謂。

初六：遯尾，厲。勿用有攸往。初六爲下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，爲斥剛堅至之陰。說明爲能所事退遯出來不顧進難得至而力進。上世處爲九四薄堅剛之陽，下乘爲九三薄堅剛起之陽，爲健。說明於世爲此相當艱難而逐以行進。初六因此呈爲能所事退遯出來不顧進難得至而力進，然於世爲此相當艱難而逐以行進之象。遯尾者，於世爲此相當艱難而逐以行進退遯以往之謂。厲者，如此退遯以往必厲之謂。勿用有攸往者，祇有不顧所難力以尋求辦法退遯以往方能有攸往之謂。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。六二爲下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始有退遯，爲得所事退遯出來不顧進難已至而力進。上世處爲九五剛出盛起之陽，協所乘九四之剛，爲健。說明於世爲此不顧成仍難而力成行進。六二因此呈始有退遯，爲得所事退遯出來不顧進難已至而力進，於世爲此不顧成仍難而力成行進之象。執之用黄牛之革，莫之勝說者，於世爲此不顧成仍難而力成行進退遯以往之謂。

九三：係遯。有疾，厲。畜臣妾，吉。九三爲下止上，下乘六

二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明已有所進，爲得成所事退遯出來不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四薄堅剛之陽。說明所進仍爲艱難。上世處爲上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此雖能成進然進仍艱難而至爲行進。九三因此呈已有所進，爲得成所事退遯出來不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖能成進然進仍艱難而至爲行進之象。係遯者，爲得成所事退遯出來不顧進難力斥有礙之爲得起而力進之謂。有疾，厲者，於世爲此雖能成進然進仍艱難之謂。畜臣妾，吉者，臣妾謂六二、初六。進仍艱難而至以畜之以成行進退遯以往之謂。

九四：好遯。君子吉，小人否。九四爲上健初，上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明因進仍艱難，爲成所事退遯出來不畏艱難至力而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明其處已得力起而進。下世處爲初六斥剛堅至之陰，爲止。說明於世爲此已得力起已成對有礙之在至力除斥而行進。九四因此呈因進仍艱難，爲成所事退遯出來不畏艱難至力而力進，於世爲此已得力起已成對有礙之在至力除斥而行進之象。好遯者，爲成所事退遯出來不畏艱難至力而力進之謂。君子吉，小人否者，於世爲此已得力起已成對有礙之在至力除斥而行進退遯以往于君子必吉，但于小人却否能做到之謂（順註：遯四爻出現否字請參否四爻之義）。

九五：嘉遯，貞吉。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明更有所進，爲進成所事退遯出來力除所難成起而力進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，協所乘初六之堅，爲止。說明於世爲此已成對凡一切有礙之在圖除而行進。九五因此呈更有所進，爲進成所事退遯出來力

除所難成起而力進，於世爲此已成對凡一切有礙之在圖除而行進之象。嘉遯者，於世爲此已成對凡一切有礙之在圖除而行進退遯以往之謂。貞吉者：如此而行進退遯以往必成正固而吉之謂。

上九：肥遯，无不利。上九的上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明更進所進，爲更成所事退遯出來成行而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲九四薄堅剛之陽，薄所乘六二之堅、初六之堅而止。說明於世爲成克除一切所難而至成行進。上九因此呈更進所進，爲更成所事退遯出來成行而力進，於世爲成克除一切所難而至成行進之象。肥遯者，於世爲成克除一切所難而至成行進退遯以往之謂。无不利者，如此而行進退遯以往必無有不利之謂。

因此次叙君子與民爲重成事業壯大之大壯也。

《序卦傳》曰：“物不可以終遯，故受之以大壯。”（順註：不可以終遯，由遯成進之謂也）

大壯䷡ 大壯下(內)健上(外)動。內爲從剛至盛之卦，外爲往錯剛薄之卦。與觀䷓相錯與遯䷠反錯（順註：大壯原爲十二月卦中陽勢壯大，陰勢更退之二月卦。周易用之其意大有區別）。健而動。有事物剛健而動進之象，有人們志決而動進必使事業成壯大之意。大壯者，事業壯大之謂。

大壯，利貞。大壯，利貞者，事業之壯大應利于益義與正固之謂。

初九：壯于趾。征凶。有孚。初九爲下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明爲能事業壯大不畏艱難而力進。上世處爲九四薄堅至剛之陽，下乘爲九三應柔盛之陽，薄

所承六五之堅、上六之堅而動。說明於世爲此相當艱難而逐以行進。初九因此呈爲能事業壯大不畏艱難而力進，然於世爲此相當艱難而逐以行進之象。壯于趾者，爲能事業壯大不畏艱難而力進之謂。征凶者，於世爲此相當艱難而祇能逐以行進以往之謂。有孚者，祇有努力克除困難所在方能求成之謂。

九二：貞吉。九二爲健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有所進，爲得事業壯大力除所難得起而力進。上世處爲六五斥剛堅始起之陰，斥所乘九四之剛，爲動。說明於此爲此仍爲艱難然能得進而力以行進（參解九二得黃矢之義）。九二因此呈始有所進，爲得事業壯大力除所難得起而力進，於世爲此仍爲艱難然能得進而力以行進之象。貞吉者，於世爲此仍爲艱難然能得進而力以行進以往求成之謂。

九三：小人用壯，君子用罔。貞厲。羝羊觸藩，羸其角。九三爲下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有所進，爲成事業壯大得行而力進。上承爲九四薄堅至剛之陽。說明所進艱難。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅，爲動。說明於世爲此因切不顧仍爲艱難而力成行進使羸其角（參需九三需于泥，致寇至之義）。九三因此呈已有所進，爲成事業壯大得行而力進，於世爲此因切不顧仍爲艱難而力成行進使羸其角之象。小人用壯者，無知小人不知事之艱難祇知力成行進求成之謂。君子用罔者，君子應知事之艱難而知如何行進以往求成之謂。貞厲者，因切而不顧仍爲艱難力成行進求成必厲之謂。羝羊觸藩，羸其角者，羊謂九三，藩謂九四，羸謂不能爲用、無法爲用之意。於世爲此仍爲艱難因切祇知力成行進以往求成所致之謂。

九四：貞吉，悔亡。藩决不羸，壯于大輿之輹。九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進受折，爲得成事業壯大不顧艱難成至而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明其處已經成起而進。下世處爲初九薄堅剛之陽，爲健。說明於世爲此已經成起而至力行進。九四因此呈因所進受折，爲得成事業壯大不顧艱難成至而力進，於世爲此已經成起而至力行進之象。貞吉者，爲得成事業壯大不顧艱難成至而力進必使正固而吉之謂。悔亡者，於世爲此已經成起必使悔亡之謂。藩决不羸，壯于大輿之輹者，藩謂六五、上六。成起而至力行進以往必使得以求成之謂。

六五：喪羊于易，无悔。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已成所進，爲進成事業壯大達到目的力斥有礙之爲已起而力進。下世處爲九二剛出盛起之陽，協所乘初九之剛，爲健。說明於世爲此雖已困難而至以行進（參歸妹六五吉之義）。六五因此呈已成所進，爲進成事業壯大達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此雖已困難而至以行進之象。喪羊于易者，喪者謂六五，小喪謂羊、大喪爲牛（參旅上九喪牛于易之義）。於世爲此雖已困難而至以行進以往求成使之有所喪失之謂。无悔者，但爲求成无悔之謂。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂。无攸利。艱則吉。上六爲上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明已更所進，爲更成事業壯大達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，上承爲九四薄堅至剛之陽，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此已至成困難雖至以行進然不能遂（參需上六之義）。上六因此呈已更所進，爲更成事業壯大達到目的進斥有礙之爲成起而力進，但於世爲此已至

成困難雖至以行進然不能遂之象。羝羊觸藩，不能退，不能遂者，羊謂上六，藩謂九四。於世爲此已至成困難雖至以行進然成不能退，不能遂之謂。无攸利者，不知已至成困難所在祇知至以行進更成必无攸利之謂。艱則吉者，祇有知已至成困難所在而奮力求進方能進一步取得成功而吉之謂。

因此次叙爲使進一步取得成功而成事業晉進之晉也。

《序卦傳》曰：“物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。”（順註：不可以終壯，終壯最終於世于民無益反害，故需爲世爲民成物晉進方能除害成益也）

晉䷢ 晉下(內)順上(外)麗。內爲從堅至柔之卦，外爲往錯柔順之卦。與需䷄相錯與明夷䷣反錯。順而麗。有事物成順而絢麗之象，有人們爲事業成順而晉進之意。晉者，事業晉進之謂。

晉，康侯用錫馬蕃庶。晝曰三接。晉，康侯用錫馬蕃庶者，業君(康侯)爲事業成順而晉進極力而爲之謂。晝曰三接者，三爲通數。終使事業得以不斷晉進之謂。

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚。裕，无咎。初六爲下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明爲能事業晉進達到目的而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，下乘爲六三順剛柔之陰，應所承六五之柔，爲麗。說明於世爲此成很難而力以行進。初六因此呈爲能事業晉進達到目的而力進，雖於世爲此成很難而力以行進之象。晉如摧如者，爲能事業晉進達到目的而力進之謂。貞吉者，於世爲此成很難而力以行進以往求成必貞吉之謂。罔孚者，祇要不斷克服困難以往必能求成之謂。裕，无咎者，祇有使世使民知所晉進之利方能得以成功而无咎之謂。

(順註:短短三字作者把所晉進與世與民如何關係了起來,中國哲學的特點在此也可見一斑)。

六二:晉如愁如,貞吉。受茲介福,于其王母。六二爲下順處中,下乘初六之堅而協,上承六三之柔而間,爲斥剛堅極柔起之陰。說明始有所進,爲得事業晉進摒棄其害得起而力進。上世處爲六五順剛柔進之陰,順所乘九四之盛、所承上九之盛而麗。說明於世爲此初顯晉進光彩能够得進而力成行進。六二因此呈始有所進,爲得事業晉進摒棄其害得起而力進,於世爲此初顯晉進光彩能够得進而力成行進之象。晉如愁如者,爲得事業晉進摒棄其害得起而力進之謂。貞吉者,於世爲此初顯晉進光彩能够得進而力成行進以往求成必貞吉之謂。受茲介福,于其王母者,由此成進謂之介,王母謂六五、謂晉進光彩。由于通過不斷努力而顯晉進光彩成進以往求成之謂。

六三:衆允,悔亡。六三爲下順上,下乘六二堅極柔起之陰而協,爲順剛柔之陰。說明已有所進,爲成事業晉進得行而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明能至成所進。上世處爲上九應柔至盛之陽,爲麗。說明於世爲此已成與共成進而至以行進。六三因此呈已有所進,爲成事業晉進得行而力進,於世爲此已成與共成進而至以行進之象。衆允,悔亡者,於世爲此已成與共成進而至以行進以往求成必悔亡之謂。

九四:晉如鼫鼠,貞厲。九四爲上麗初,上承六五之柔而應間上九之盛,爲應柔盛至之陽。說明更有所進,爲進成事業晉進成行而力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明其處得共。下世處爲初六斥剛堅之陰,間所承六二堅極柔起之陰,爲順。說明於世爲此雖已得共然祇有至力圖除有礙之在方能成之行進。九四因此呈更有所進,爲進成事業晉進成行而力進,然於世爲此雖已得

共但祇有至力圖除有礙之在方能成之行進之象。晉如鼫鼠者；於世爲此雖已得共但祇有至力圖除有礙之在方能成之行進以往之謂。貞厲者；如此而方能成之行進以往必貞厲之謂。

六五：悔亡。失得勿恤。往吉，无不利。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明因進有不易，爲達成事業晉進成進而力進。下世處爲六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，爲順。說明於世爲此得協對有害之在至成摒棄而行進。六五因此呈因進有不易，爲達成事業晉進成進而力進，於世爲此得協對有害之在至成摒棄而行進之象。悔亡者，爲達成事業晉進成進而力進必使悔亡之謂。失得勿恤者；於世爲此得協對有害之在至成摒棄而行進以成之謂。往吉，无不利者，如此而行進以成必吉，無有不利之謂。

上九：晉其角。維用伐邑。厲，吉，无咎，貞吝。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明進成所進，爲更成事業晉進成至而力進。下世處爲六三順剛柔之陰，上承爲九四應柔盛至之陽，協所乘六二堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲成祇嫌得共情形而極力行進。上九因此呈進成所成，爲更成事業晉進成至而力進，於世爲成祇嫌得共情形而極力行進之象。晉其角者，爲更成事業晉進成至而力進之謂。維用伐邑者，於世爲成祇嫌得共情形而極力行進以成之謂。厲，吉，无咎，貞吝者，由于如此而極力以成使必有所厲、吉、无咎、貞吝種種而使世使民不知如何適從之謂。

因此次叙世之真理由此受到極大傷害之明夷也。

《序卦傳》曰：“進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。”

明夷䷣ 明夷下(內)麗上(外)順。內爲往錯柔順之

卦，外爲從堅至柔之卦。與訟☶相錯與晉☷反錯。麗而順。有光明應順從之象，有光明應順從非光明、真理應順從非真理之意。明夷者，光明、真理受到極大傷害之謂。

明夷，利艱貞。明夷，利艱貞者，光明、真理要重放光芒必須在艱難中正固以行進方能成之謂。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。初九爲下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，爲應柔盛至之陽。說明爲能光明重現得行而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，下乘爲九三應柔至盛之陽，間所承六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖極艱難而力爲行進。初九因此呈爲能光明重現得行而力進，於世爲此雖極艱難而力爲行進之象。明夷于飛者，爲能光明重現得行而力進之謂。垂其翼者，於世爲此雖極艱難而力爲行進以往之謂。君子于行，三日不食者，三爲通數。君子爲能光明重現不顧爲此艱難而忘我力爲行進以往之謂。有攸往，主人有言者，主人謂之二、謂民（參豐初九遇其配主之義）。即爲世能光明重現不顧艱難而力爲行進必有攸往必成民共之謂。

六二：明夷，夷于左股。用拯馬壯，吉。六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得光明重現得進而力進。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘六四之堅，爲順。說明於世爲此進仍極難而力以行進。六二因此呈始有所進，爲得光明重現得進而力進，於世爲此進仍極難而力以行進之象。明夷，夷于左股者，爲得光明重現得進而力進，然於世爲此進仍極難之謂。用拯馬壯者，進仍極難而用拯馬壯行進以往之謂（參渙初六用拯馬壯之義）。吉者，用拯馬壯而成行進以往必吉之謂。

九三：明夷于南狩。得其大首，不可疾貞。九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明已有所進，爲得成光明重現已行而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明所進艱難。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖仍還難不顧所進艱難而力成行進。九三因此呈已有所進，爲得成光明重現已行而力進，於世爲此雖仍還難不顧所進艱難而力成行進之象。明夷于南狩者，爲得成光明重現已行而力進之謂。得其大首，不可疾貞者，大首謂六四。於世爲此雖仍還難不顧所進艱難而力成行進以往故得其大首然不可疾貞之謂（參大壯九三羝羊觸藩、羸其角之義）。

六四：入于左腹。獲明夷之心，于出門庭。六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明已更所進，爲成光明重現達到目的至力而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明其處還很困難。下世處爲初九應柔盛至之陽，應所承六二之柔，爲麗。說明於世爲此不顧困難種種而行進。六四因此呈已更所進，爲成光明重現達到目的至力而力進，於世爲此不顧困難種種而行進之象。入于左腹者，爲成光明重現達到目的至力而力進之謂。獲明夷之心，于出門庭者，心謂九三。於世爲此不顧困難種種而行進以成故獲明夷之心而于出門庭之謂。

六五：其子之明夷，利貞（順註：其子後爲箕子參周易十翼象下明夷六五爻象註釋，爲孔子及其弟子誤易。其子當爲尊之稱，與該爻及前後爻之象之義完全切合。如爲商末的箕子不僅同其所歷所爲不符，且同該爻及前後爻之象之義不符，更與全經之象之義不符，故更之。參晉康侯及鼎、中孚其子之義）。六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明已成所進，爲進成光明重現摒棄其害成起而力進。

下世處爲六二順剛柔進之陰，順所乘初九之盛、所承九三之盛而麗。說明於世爲此得光明成現極起而至力行進。六五因此呈已成所進，爲進成光明重現摒棄其害成起而力進，於世爲此得光明成現極起而至力行進之象。其子之明夷者，爲進成光明重現摒棄其害成起而力進之謂。利貞者，於世爲此得光明成現極起而至力行進必利于世事之益義與正固成進之謂。

上六：不明晦。初登于天，後入于地。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明進成所成，爲更成光明重現成行而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，上承爲六四斥剛堅之陰，應所乘六二之柔協初九之盛，爲麗。說明於世爲此已成光明更現不顧進難與共而極力行進。上六因此呈進成所進，爲更成光明重現成行而力進，於世爲此已成光明更現不顧進難與共而極力行進之象。不明晦者，一切有礙與傷害光明之物之謂。初登于天，後入于地者，一切有礙與傷害光明之物在光明受傷害時都曾登于天而行，然當光明於世重新成現時都不得不入于地而沒之謂。

因此次叙世間生活光明重新成現之家人也。

《序卦傳》曰：“傷於外者必反其家，故受之以家人。”（順註：反其家，反其根本也）

家人 ䷤ 家人下（內）麗上（外）入。內外均爲往錯柔順之卦。與解䷧相錯與睽䷥反錯。麗而入。有光明入進之象，有世間光明、真理入於其間行進必使之昌明興盛之意。家人者，天下大家、家庭小家之謂。

家人，利女貞。家人，利女貞者，一國一家之生活是否能昌明興盛，要看女性生活是否能正固，是否能擔當起其社會職責與

對下一代的社會教育職責之謂(順註:家人卦卦辭與全卦之辭體現着作者家庭與社會之合一的完整思想體系,永遠閃爍着不可磨滅的真理光芒。爲作者能使中華民族獨立于世界民族之林,強盛于世界民族之林所在。又註:作者自遜至大壯至晉至明夷至家人之過程爲世事一大規律與邏輯之過程)。

初九:閑有家,悔亡。初九爲下麗初,上承六二之柔而應間九三之盛,爲應柔盛至之陽。說明爲能家成昌盛得行而力進。上世處爲六四順剛柔起之陰,下乘爲九三應柔至盛之陽,爲入。說明於世爲此還相當困難而力以行進。初九因此呈爲能家成昌盛得行而力進,於世爲此還相當困難而力以行進之象。閑有家,悔亡者,於世爲此還相當困難而力以行進以成必使悔亡之謂。

六二:无攸遂,在中饋。貞吉。六二爲下麗處中,下乘初九之盛而順,上承九三之盛而順,爲順剛柔進之陰。說明始有所進,爲得家成昌盛得進而力進。上世處爲九五應柔亢至之陽,而九五之盛對此有麗而入之家人象,間所承上九之盛,爲入。說明於世爲家成興已成與共而至以行進。六二因此呈始有所進,爲得家成昌盛得進而力進,於世爲家成興已成與共而至以行進之象。无攸遂,在中饋者;於世爲家成興已成與共而至以行進以往之謂。貞吉者;如此而行進以成必使正固而吉之謂。

九三:家人嗃嗃。悔,厲,吉。婦子嘻嘻,終吝。九三爲下麗上,下乘六二之柔而應協初九之盛,爲應柔至盛之陽。說明已有所進,爲成家成昌盛已行而力進。上承爲六四順剛柔起之陰,說明進成十分困難。又上承六四之柔與九五之盛處之生麗,九五爲入,有麗而入之家人(下)象。說明由于家人(妻)少理解使進成十分困難(參小畜九三與說輶之義)。上世處爲上九應柔至亢之陽,協所乘九五之盛應六四之柔而入。說明於世爲此能成進

由于家人(妻)少理解使進成十分困難而力成行進。九三因此呈已有所進，爲成家成昌盛已行而力進，於世爲此能成進由于家人(妻)少理解使進成十分困難而力成行進之象。家人嗃嗃者；於世爲此能成進由于家人(妻)少理解使進成十分困難之謂。悔，厲，吉者，由于家人(妻)少理解使進成十分困難必使悔見厲，然能悔知厲而力成行進以往必使吉之謂。婦子嘻嘻，終吝者；但妻與子女如不能知家成昌盛之艱難而嘻嘻于進必終吝之謂。

六四：富家大吉。六四爲上入初，上承九五之盛、上九之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明因進成困難，爲得成家成昌盛摒棄其害成起而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明其處至成與共。下世處爲初九應柔盛至之陽，爲麗。說明於世爲此已成極爲與共而至以行進。六四因此呈因進成困難，爲得成家成昌盛摒棄其害成起而力進，於世爲此已成極爲與共而至以行進之象。富家大吉者，於世爲此已成極爲與共而至以行進以成之謂。

九五：王假有家。勿恤，吉。九五爲上入處中，下乘六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明已成所進，爲進成家成昌盛成至而力進。又下乘六四之柔與九三之盛處之生麗，九三爲麗，有麗而麗之離(上)象。說明爲使家更昌盛而進。下世處爲六二順剛柔進之陰，爲麗。說明於世爲成得共使家更昌盛而至力行進。九五因此呈已成所進，爲進成家成昌盛成至而力進，於世爲成得共使家更昌盛而至力行進之象。王假有家者，格謂之假。爲進成家成昌盛成至而力進之謂。勿恤，吉者，於世爲成得共使家更昌盛而至力行進以成必吉之謂。

上九：有孚威如，終吉。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明進成所成，爲更成家成昌盛至行而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，而九三之盛對此有

麗而麗之離象，上承爲六四順剛柔起之陰，應所乘六二之柔而麗。說明於世爲家更昌盛不顧事之進難而極力行進使所成遭毀（參泰上六城復于隍之義）。上九因此呈進成所成，爲更成家成昌盛至行而力進，於世爲家更昌盛不顧事之進難而極力行進使所成遭毀之象。有孚威如，終吉者，此時祇要不畏困難齊心協力除去由于極力行進使所成遭毀之難，最終還能吉祥之謂。

因此次叙世道家道所成遭毀人們之間必生睽乖之睽也。

《序卦傳》曰：“家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。”

睽䷥ 睽下(內)說上(外)麗。內外均爲往錯柔順之卦。與蹇䷦相錯與家人䷤反錯。說而麗。有事物需說而方能得光明之象，有世道家道窮人們需說方能消除之間睽乖而得光明之意。睽者，睽異、乖異之謂。

睽，小事吉。睽，小事吉者，人們之間睽乖祇能從相連的小事消除起方能吉之謂（順註：作者此論與今之一些人處事抓主要矛盾相反，抓主要矛盾者大都留下難以治愈的後遺症迫害于世迫害于民）。

初九：悔亡，喪馬勿逐自復。見惡人无咎。初九爲下說初，上承九二之盛而問應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能消除之間睽乖力除所難出起而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，而九四之盛對此有麗而麗之離象，下乘爲六三順剛至柔之陰，應所承六五之柔而麗。說明於世爲事光明能够成進而力以行進。初九因此呈爲能消除之間睽乖力除所難出起而力進，於世爲事光明能够成進而力以行進之象。悔亡，喪馬勿逐自復者，於世爲事光明能够成進而力以行進以成必使悔亡，必使喪馬自復之謂（順註：睽初爻出現復字請參復初爻之義）。見惡人无咎

者，如此而力以行進以往即使見惡人也必无咎之謂。

九二：遇主于巷，无咎。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得消除之間睽乖進除所難得起而力進。又上承六三之柔與九四之盛處之生麗，九四爲麗，有麗而麗之離(下)象。說明爲事成光明而進。上世處爲六五順剛柔進之陰，爲麗。說明於世爲事成光明已成得共而力成行進。九二因此呈始有所進，爲得消除之間睽乖進除所難得起而力進，於世爲事成光明已成得共而力成行進之象。遇主于巷，无咎者，主謂六五。於世爲事成光明已成得共而力成行進以往必无有咎之謂。

六三：見輿曳，其牛掣。其人天且劓。无初有終。六三爲下說上，下乘九二之盛、初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已有所進，爲成消除之間睽乖已至而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明所進困難。上世處爲上九應柔至盛之陽，爲麗。說明於世爲此所進困難種種而至爲行進。六三因此呈已有所進，爲成消除之間睽乖已至而力進，於世爲此所進困難種種而至爲行進之象。見輿曳，其牛掣者，於世爲此所進困難種種之謂。其人天且劓者，所進困難種種而至爲行進遭致之謂。无初有終者，爲成消除之間睽乖而至爲行進以往必能有終之謂。

九四：睽孤。遇元夫交孚。厲，无咎。九四爲上麗初，上承六五之柔而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明因所進困難，爲得成消除之間睽乖成行而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說明其處已成得共。又下乘六三之柔與九二之盛處之生麗，九二爲說，有說而麗之睽(上)象。說明祇有至力消除之間睽乖方成得共而進。下世處爲初九應柔盛始起之陽，間所承九二之盛應六三之柔而說。說明於世爲克除所難成協得共至力消除之間

睽乖而行進。九四因此呈因所進困難，爲得成消除之間睽乖成行而力進，於世爲克除所難成協得共至力消除之間睽乖而行進之象。睽孤者，爲得成消除之間睽乖成行而力進之謂。遇元夫交孚者，元夫謂初九。於世爲克除所難成協得共之謂。厲，无咎者，爲克除所難成協得共至力消除之間睽乖而行進以往雖厲然必然无咎之謂。

六五：悔亡。厥宗噬膚，往何咎。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明重成所進，爲進成消除之間睽乖成進而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽，而九二之盛對此有說而麗之睽象，協所乘初九之盛，爲說。說明於世爲至成消除之間睽乖與共克除所難而行進。六五因此呈重成所進，爲進成消除之間睽乖成進而力進，於世爲至成消除之間睽乖與共克除所難而行進之象。悔亡者，於世爲至成消除之間睽乖與共克除所難而行進使成必悔亡之謂。厥宗噬膚，往何咎者，通過艱苦努力而行進以成必使無有咎之謂。

上九：睽孤。見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧。匪寇婚媾，往遇雨則吉。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明進成所進，爲更成消除之間睽乖成至而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，上承爲九四應柔盛至之陽，爲說。說明於世爲此已極得共不顧進難而至以行進。上九因此呈進成所進，爲更成消除之間睽乖成至而力進，於世爲此已極得共不顧進難而至以行進之象。睽孤者，爲更成消除之間睽乖成至而力進之謂。見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧者，於世爲此雖已極得共然因睽未根除而見疑戒備，由于不顧進難不斷克除睽乖而至以行進使成之謂。匪寇婚媾，往遇雨則吉者，如此而不斷力往必能消除之間睽乖而成吉之謂（順註：遇

雨謂至盛之陽力進以往與至柔之陰必成至相應而雨。參夬九三遇雨之義)。

因此次叙要根本上消除之間睽乖祇有克除所進存在之難方成之蹇也。

《序卦傳》曰：“乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。”

蹇䷦ 蹇下(內)止上(外)陷。內外均為往錯剛薄之卦。與睽䷥相錯與解䷧反錯。止而陷。有事物止而仍陷之象，有人們雖進行克除然仍陷之意。蹇者，蹇難、陷難之謂。

蹇，利西南，不利東北。利見大人，貞吉。蹇，利西南，不利東北者，西南光明(即離西南)，東北險陷(即坎東北)。對蹇難應嚮着光明克服險陷而出之謂。利見大人者，為克服蹇難君子應嚮為世為民之大人陳述蹇難所在與如何克除之法以成克難而出之謂。貞吉者，如此以成克難而出必能正固而吉之謂(順註：短短十四字之蹇卦卦辭作者之指導是何等的全面，敘述是何等的完整)。

初六：往蹇，來譽。初六為下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，為斥剛堅至之陰。說明為能克除蹇難不顧進難得至而力進。上世處為六四斥剛堅長之陰，而六四之堅對此有陷而陷之坎象，下乘為九三薄堅剛起之陽，斥所承九五之剛而陷。說明於世為成求出相當險陷困難而力為行進。初六因此呈為能克除蹇難不顧進難得至而力進，於世為成求出相當險陷困難而力為行進之象。往蹇者，為能克除蹇難不顧進難得至而力進之謂。來譽者，於世為成求出雖相當險陷困難祇要力為行進以往必能求成之謂。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。六二為下止處中，下乘初六之

堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始有所進，爲得克除蹇難不顧進難已至而力進。又上承九三之剛與六四之堅處的生陷，六四爲陷，有陷而陷之坎(下)象。說明求出極爲艱難。上世處爲九五薄堅剛進之陽，爲陷。說明於世爲求出已成極爲艱難險陷而行進困難。六二因此呈始有所進，爲得克除蹇難不顧進難已至而力進，然於世爲求出已成極爲艱難險陷而行進困難之象。王臣蹇蹇者，爲得克除蹇難不顧進難已至而力進之謂。匪躬之故者，於世爲求出已成極爲艱難險陷而行進困難之謂。

九三：往蹇，來反。九三爲下止上，下乘六二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明因所進艱難，爲得成克除蹇難不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明進仍極艱難。上世處的上六斥剛堅進之陰，爲陷。說明於世爲此更成艱難險陷而行進甚難。九三因此呈因所進艱難，爲得成克除蹇難不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，但於世爲此更成艱難險陷而行進甚難之象。往蹇者，爲得成克除蹇難不顧進難力斥有礙之爲得起而力進之謂。來反者，於世爲此更成艱難險陷而行進甚難之謂。

六四：往蹇，來連。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明因所進甚難，爲成克除蹇難不顧行難至起而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明至力除斥有礙之在而進。又下乘九三之剛與六二之堅處之生陷，六二爲止，有止而陷之蹇(上)象。說明要除蹇難祇有至力除斥有礙之在而進方成。下世處爲初六斥剛堅至之陰，間所承六二之堅斥九三之剛而止。說明於世爲除蹇難至力除斥有礙之在已極得力而行進。六四因此呈因所進甚難，爲成克除蹇難不顧行難至起而力

進，於世爲除蹇難至力除斥有礙之在已極得力而行進之象。往蹇者，者成克除蹇難不顧行難至起而力進之謂。來連者，於世爲除蹇難至力除斥有礙之在已極得力而行進以往之謂。

九五：大蹇，朋來。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明已得所進，爲進成克除蹇難不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，而六二之堅對此有止而陷之蹇象，協所乘初六之堅，爲止。說明於世爲除蹇難已成對凡一切有礙之在至力除斥而行進。九五因此呈已得所進，爲進成克除蹇難不顧行難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲除蹇難已成對凡一切有礙之在至力除斥而行進之象。大蹇者，爲進成克除蹇難不顧行難力斥有礙之爲成進而力進之謂。朋來者，於世爲除蹇難已成對凡一切有礙之在至力除斥而成朋來行進以往之謂。

上六：往蹇，來碩。吉。利見大人。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已成所進，爲更成克除蹇難不顧行難力斥有礙之爲成行而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲六四斥剛堅長之陰，爲止。說明於世爲此已成對有礙之在極力除斥而行進。上六因此呈已成所進，爲更成克除蹇難不顧行難力斥有礙之爲成行而力進，於世爲此已成對有礙之在極力除斥而行進之象。往蹇者，爲更成克除蹇難不顧行難力斥有礙之爲成行而力進之謂。來碩者，於世爲此已成對有礙之在極力除斥而行進以往必來碩之謂。吉者，如此而行進以往必吉之謂。利見大人者；君子此時應嚮爲世爲民之大人陳述如何使世事出所陷成緩解而進之謂。

因此次叙人們爲世事出所陷成緩解而進之解也。

《序卦傳》曰：“物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。”

解䷧ 解下(內)陷上(外)動。內外均為往錯剛薄之卦。與家人䷤相錯與蹇䷦反錯。陷而動。有事物在險陷中動出之象，有世事在險陷中動出成緩解之意。解者，緩解、緩轉之謂。

解，利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。解，利西南者；要使世事出所陷成緩解而進祇有嚮着光明行進方成之謂。无所往，其來復吉者，此時其他概無所可往，唯有嚮着光明求得緩解成來方能復吉之謂。有攸往，夙吉者，事成緩解必有攸往，必成吉終相隨之謂（順註：解卦之旨不可限量。短短十六字之解卦卦辭作者已將如何使世事出所陷成緩解及成緩解之益叙述得多麼明白）。

初六：无咎。初六為下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，為斥剛堅長之陰。說明為能事成緩解不顧行難長起而力進。上世處為九四薄堅至剛之陽，下乘為六三斥剛堅進之陰，為動。說明於世為此極為艱難而力為行進。初六因此呈為能事成緩解不顧行難長起而力進，於世為此極為艱難而力為行進之象。无咎者，於世為此雖極為艱難而力為行進以成必無有咎之謂。

九二：田獲三狐。得黃矢，貞吉。九二為下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，為薄堅剛進之陽。說明始有所進，為得事成緩解不顧行難力斥有礙之為得進而力進。上世處為六五斥剛堅始起之陰，而六五之堅對此有陷而動之解象，斥所乘九四之剛，為動。說明於世為得解不顧仍然艱難而力以行進。九二因此呈始有所進，為得事成緩解不顧行難力斥有礙之為得進而力進，於世為得解不顧仍然艱難而力以行進之象。田獲三狐者，三狐謂初六、六三、六五。於世為得解不顧仍然艱難而力以行進以往故獲此三狐之謂（參巽六四田獲三品之義）。得黃矢

者，黃矢謂九四。得九四薄堅之力而行進之謂（參噬嗑四爻金矢所出，五爻黃金所出之義）。貞吉者，如此而成行進以往必能正固而吉之謂。

六三：負且乘，致寇至。貞吝。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已有所進，爲成事成緩解不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲九四薄堅至剛之陽。說明所進相當艱難。又上承九四之剛與六五之堅處之生陷，六五爲動，有陷而動之解（下）象。說明祇有克服所進之艱難方能得解而進。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅斥九四之剛而動。說明於世爲克服所進之艱難得解不顧進難而力成行進使事遭殃。六三因此呈已有所進，爲成事成緩解不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲克服所進之艱難得解不顧進難而力成行進使事遭殃之象。負且乘者，乘爲上六。於世爲克服所進之艱難得解不顧進難而力成行進以往之謂。致寇至者，寇爲九四。不顧進難而力成行進以往使事遭殃之謂（參需九三致寇至之義）。貞吝者，如此而力成行進以往必貞吝之謂。

九四：解而拇，朋至斯孚。九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進遭殃，爲得成事成緩解不顧艱難成至而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明除斥有礙之在而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，爲陷。說明於世爲此已成對有礙（解陷）之在極力除斥而行進。九四因此呈因所進遭殃，爲得成事成緩解不顧艱難成至而力進，於世爲此已成對有礙（解陷）之在極力除斥而行進之象。解而拇者，共爲謂九二。於世爲此已成對有礙（解陷）之在極力除斥使必得共爲而行進以成之謂（參咸初爻咸其拇之拇義）。朋至斯孚者，如此而行進必朋至共爲事成解不顧艱難以往之謂。

六五：君子維有解，吉。有孚于小人。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已成所進，爲進成事成緩解達到目的力斥有礙之爲已起而力進。又下乘九四之剛與六三之堅處之生陷，六三爲陷，有陷而陷之坎（上）象。說明應知事還難不能操急而進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，爲陷。說明於世爲此應知事還難不能操急而應對有礙（解陷）之在至以除斥而行進。六五因此呈已成所進，爲進成事成緩解達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此應知事還難不能操急而應對有礙（解陷）之在至以除斥而行進之象。君子維有解者，維繫謂之維。於世爲此應知事還難不能操急而應對有礙（解陷）之在至以除斥而行進以成之謂。吉者，如此使事成解以往必吉之謂。有孚于小人者，如此使事成解以往必有孚于小人之謂（參屯六二匪寇婚媾之義）。

上六：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。上六爲上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明進成所進，爲更成事成緩解達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，而六三之堅對此有陷而陷之坎象，上承爲九四薄堅至剛之陽，斥所乘九二之剛協初六之堅而陷。說明於世爲此已知事還難所在對有害之在極以除斥不顧進難而行進。上六因此呈進成所進，爲更成事成緩解達到目的進斥有礙之爲成起而力進，於世爲此已知事還難所在對有害之在極以除斥不顧進難而行進之象。公用射隼于高墉之上者，隼謂九二，高墉謂上六。爲更成緩解達到目的，於世爲此已知事還難所在之謂。獲之无不利者，已知事還難所在對有害之在極以除斥不顧進難而行進以成之謂。

因此次叙爲成世事緩解達到目的人們於事應至力止已不當

而益人之損也。

《序卦傳》曰：“緩必有所失，故受之以損。”

損䷨ 損下(內)說上(外)止。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與咸䷞相錯與益䷩反錯。說而止。有事物所說而應止之象，有人們對事所說應至力止已不當而益人之意。損者，損已不當益人之謂。

損，有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用，二簋可用享。損，有孚者，能不畏艱難損已不當益人而進必能取信于衆共往之謂。元吉者，能損已不當益人而進必于已于行成始而吉祥之謂。无咎者，能損已不當益人而進必然于世于事無有咎之謂。可貞者，能損已不當益人而進必爲世爲人所可貞之謂。利有攸往者，能損已不當益人而進必利有攸往之謂。曷之用，二簋可用享者，損已不當而益人並非以人與事如何爲論，而是以于人于事品行如何爲論之謂（順註：在全經六十四卦之卦辭中，除乾坤二卦之卦辭外，損卦之卦辭是數一數二的最吉利卦辭。由此可見作者爲中華民族團結友愛興盛發達之心神所在）。

初九：已事遄往，无咎。酌損之。初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能所事損已不當益人力除所難出起而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，下乘爲六三順剛至柔之陰，間所承六五之堅，爲止。說明於世爲此相當艱難而力爲行進（參乾九二爻之義）。初九因此呈爲能所事損已不當益人力除所難出起而力進，雖於世爲此相當艱難而力爲行進之象。已事遄往者，已所之事謂之已事（順註：已爲已理爲筆誤），從所事之初就莊重而往謂之遄往（順註：尚有初始、莊重之意，故從立爲端，從王爲瑞，從走爲遄）。爲能所事損已不

當益人力除所難出起而力進之謂。无咎者，於世爲此相當艱難而力爲行進以成必使无咎之謂。酌損之者，爲此而不斷酌情損之行進以往之謂。

九二：利貞，征凶。弗損益之。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得所事損已不當益人進除所難得起而力進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，協所乘六四之堅，爲止。說明於世爲此更成艱難而行進困難。九二因此呈始有所進，爲得所事損已不當益人進除所難得起而力進，然於世爲此更成艱難而行進困難之象。利貞者，於世爲此更成艱難應利于益義與正固行進以往之謂。征凶者，更成艱難而行進困難如強求以往必凶之謂。弗損益之者，此時已無可再酌情損之而應益人之謂。

六三：三人行，則損一人。一人行，則得其友。六三爲下說上，下乘九二之盛、初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明因進更成艱難，爲得成所事損已不當益人已至而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明能够得進。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅、六四之堅而止。說明於世爲此能够得進不顧進難而至力行進。六三因此呈因進更成艱難，爲得成所事損已不當益人已至而力進，於世爲此能够得進不顧進難而至力行進之象。三人行，則損一人者，三人謂六三之柔，九二、初九之盛。於世爲此能够得進不顧進難損已而益人至力行進以往之謂。一人行，則得其友者，如此而行進以往則必能得其友共往之謂。

六四：損其疾，使遄有喜。无咎。六四爲上止初，上承六五之堅而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明已有所進，爲成所事損已不當益人不顧進難成至而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說明已極盡而爲。下世處爲初九應柔盛始起之陽，爲說。

說明於世爲此極盡而爲變起摒棄其害而行進(順註:堅至之陰極盡而爲下世處爲盛起之陽其運行機制成堅趨極變起而行進。參賁六四匪寇婚媾之義)。六四因此呈已有所進,爲成所事損已不當益人不顧進難成至而力進,於世爲此極盡而爲變起摒棄其害而行進之象。損其疾者,於世爲此極盡而爲變起摒棄其疾害而行進以往之謂。使過有喜者,極盡而爲變起摒棄其疾害而行進以往必有喜之謂。无咎者,如此而行進以往必使无咎之謂。

六五:或益之十朋之龜,弗克違。元吉。六五爲上止處中,下乘六四之堅而協,上承上九之剛而斥,爲斥剛至堅之陰。說明已成所進,爲進成所事損已不當益人不顧進難至爲而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽,協所乘初九之盛,爲說。說明於世爲此已成變進摒棄其害而至以行進(順註:至堅之陰下世處爲盛起之陽其運行機制成堅極柔起而行進。參蠱六五用譽之義)。六五因此呈已成所進,爲進成所事損已不當益人不顧進難至爲而力進,於世爲此已成變進摒棄其害而至以行進之象。或益之十朋之龜,弗克違者,於世爲此已成變進摒棄其疾害而至以行進以往故即使益其十朋之龜都弗能使其克違之謂。元吉者,如此而摒棄其疾害行進以往必成始而吉祥之謂。

上九:弗損益之,无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。上九爲上止上,下乘六五之堅、六四之堅而薄,爲薄堅剛起之陽。說明進成所進,爲更成所事損已不當益人不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰,上承爲六四斥剛堅至之陰,爲說。說明於世爲此已成極爲得從得說不顧事難而極力行進。上九因此呈進成所進,爲更成所事損已不當益人不顧進難力斥有礙之爲成起而力進,於世爲此已成極爲得從得說不顧事難而極力行進之象。弗損益之者;於世爲此已成極爲得從

得說不顧事難而極力行進以往故終而不僅沒有損已反而益已所事之謂(順註:此弗損益之之義與九二弗損益之之義大為不同。參豐九四日中見斗與六二日中見斗大為不同之義)。无咎者,如此而成益以往必然无咎之謂。貞吉者,如此而成益以往必然貞吉之謂。利有攸往者,如此而成益以往必利有攸往之謂。得臣无家者,從謂之臣。如此而成益以往者必極為得從得說而無需再私圖之謂。

因此次叙人們於事損已不當益人終必反成益之益也。

《序卦傳》曰:“損而不已必益,故受之以益。”

益䷩ 益下(內)動上(外)入。內為往錯剛薄之卦,外為往錯柔順之卦。與恒䷟相錯與損䷨反錯。動而入。有事物動而入進之象,有人們動而入進取得益利之意。益者,益利之謂。

益,利有攸往。利涉大川。益,利有攸往者,人們為益利而進必利有攸往之謂。利涉大川者;人們為益利而進必利于涉險克難以往之謂(順註:作者自睽至蹇至解至損至益之過程為世事繼而又一大規律與邏輯之過程)。

初九:利用為大作,元吉。无咎。初九為下動初,上承六二之堅、六三之堅而薄,為薄堅至剛之陽。說明為能事成益利不顧艱難已至而力進。上世處為六四順剛柔起之陰,下乘為六三斥剛堅起之陰,為入。說明於世為此得從而力以行進。初九因此呈為能事成益利不顧艱難已至而力進,於世為此得從而力以行進之象。利用為大作者,於世為此得從而力以行進以成故能利用為大作之謂。元吉者,如此而力以行進以往于事之進必使始而吉祥之謂。无咎者,如此而力以行進以往必使無有咎之謂。

六二:或益之十朋之龜,弗克違。永貞吉。王用享于帝,吉。

陽，薄所承六二之堅、六三之堅而動。說明於世爲摒棄有害之在從剛不顧困難而至力行進。六四因此呈因進成困難，爲得成事成益利摒棄其害成起而力進，於世爲摒棄有害之在從剛不顧困難而至力行進之象。中行告公從者，於世中正以行一如既往爲摒棄有害之在從剛不顧困難而至力行進以成之謂。利用爲依遷國者，如此而行進以往必能克服困難而成利用爲依遷國益利大事之謂。

九五：有孚惠心，勿問。元吉。有孚惠我德。九五爲上入處中，下乘六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明已成所進，爲進成事成益利成至而力進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，斥所乘初九之剛，爲動。說明於世爲此已成得從力斥有礙之在而至成行進（順註：亢至之陽下世處爲堅起之陰其運行成亢至極而行進。參漸九五婦三歲不孕之義）。九五因此呈已成所進，爲進成事成益利成至而力進，於世爲此已成得從力斥有礙之在而至成行進之象。有孚惠心者；惠有慰意。於世爲此已成得從力斥有礙之在而至成行進以成必能慰惠我心之謂。勿問者，爲進成事成益利勿問不顧至極而成行進以往之謂。元吉者，如此而勿問不顧以往必使事成始而吉祥之謂。有孚惠我德者，如此而勿問不顧以往必使慰惠我德之謂。

上九：莫益之，或擊之。立心勿恒，凶。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明進成所進，爲更成事成益利至行而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，上承爲六四順剛柔起之陰，協所乘六二之堅斥初九之剛，爲動。說明於世爲此更成得從進斥有礙之在不顧進難而亢沒堅極起結伙吞益行進（順註：至亢之陽下世處爲堅起之陰其運行機制成亢沒堅極起而行進。參咸上六爻咸其輔頰舌之義）。上九因此呈進成

所進，爲更成事成益利至行而力進，於世爲此更成得從進斥有礙之在不顧進難而亢沒堅極起吞益行進之象。莫益之，或擊之者；於世爲此更成得從進斥有礙之在不顧進難而亢沒堅極起吞益行進故莫益之應該擊之之謂。立心勿恒，凶者，如此而立心勿恒行進必凶之謂（順註：益上爻出現恒字請參恒上爻之義）。

因此次叙爲世爲民應該決斷居尊結伙吞益而進之夬也。

《序卦傳》曰：“益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。”

夬 夬下(內)健上(外)說。內爲從剛至盛之卦，外爲往錯柔順之卦。與剝 相錯與姤 反錯（順註：夬原爲十二月卦中陽勢已盛，陰勢將盡之三月卦。周易用之其意大有區別）。健而說。有事物剛健而說之象，有人們以世義而說居尊結伙吞益進行決斷之意。夬者，決斷之謂。

夬，揚于王庭。孚號。有厲告自邑。不利即戎。利有攸往。夬，揚于王庭者，對居尊結伙吞益加以決斷應揚于王庭使世皆知以儆後來之謂。孚號者，對居尊結伙吞益決斷應不畏艱難呼號而進使衆所皆知之謂。有厲告自邑者，將原本告知民之謂。不利即戎者，對居尊結伙吞益進行決斷不是一下子可用武力達目的或反不能達目的之謂。利有攸往者，決斷居尊結伙吞益必利于世之攸往之謂（順註：短短二十字夬卦卦辭可看出作者對居尊結伙吞益切齒之痛恨心情與有效之決斷辦法及于世之必然作用闡述得何等明白何等入理）。

初九：壯于前趾，往不勝爲咎。初九爲下健初，上承九二剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明爲能決斷居尊吞益不畏艱難而力進。上世處爲九四應柔盛始起之陽，下乘爲九三應柔盛之陽。間所承九五之盛應上六之柔而說。說明於世爲此能得

圖進而力以行進。初九因此呈爲能決斷居尊吞益不畏艱難而力進，於世爲此能得圖進而力以行進之象。壯于前趾者，爲能決斷居尊吞益不畏艱難而力進之謂。往不勝爲咎者，於世爲此能得圖進而力以行進以成之謂（順註：夬初爻出現壯字請參大壯初爻之義）。

九二：惕號莫夜，有戎勿恤。九二爲下健處中，下乘初九之剛而協，上承九三之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明始有所進，爲得決斷居尊吞益力除所難得起而力進。上世處爲九五應柔盛起之陽，協所乘九四之盛，應上六之柔而說。說明於世爲此圖進雖仍難而力成行進。九二因此呈始有所進，爲得決斷居尊吞益力除所難得起而力進，於世爲此圖進雖仍難而力成行進之象。惕號莫夜者，於世爲此圖進雖仍難而力成行進以往之謂。有戎勿恤者，不達目的決不罷休之謂。

九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨。若濡有愠，无咎。九三爲下健上，下乘九二剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已有所進，爲成決斷居尊吞益得行而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明進成相當困難。上世處爲上六順剛至柔之陰，爲說。說明於世爲此已成得共得說能得進取然進成相當困難而至爲行進。九三因此呈已有所進，爲成決斷居尊吞益得行而力進，於世爲此已成得共得說能得進取然進成相當困難而至爲行進之象。壯于頄，有凶者，於世爲此已成得共得說能得進取然進成相當困難如若不顧而求強進必成凶之謂（順註：夬九三爻出現壯字請參大壯九三爻之義）。君子夬夬，獨行遇雨者，進雖成相當困難然君子至爲而行進以成之謂（順註：九三之盛至爲而進與上六至柔成至相應必雨）。若濡有愠，无咎者；若濡還不成決斷居尊吞益而有愠則必能无咎之謂。

九四：臀无膚，其行次且。牽羊悔亡，聞言不信。九四爲上說初，上承九五之盛而問應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明進有所進，爲進成決斷居尊吞益力除所難已起而力進。下乘爲九三應柔盛之陽。說明已得成起而進。下世處爲初九薄堅剛之陽，爲健。說明於世爲此雖已成起然還難而至力行進。九四因此呈進有所進，爲進成決斷居尊吞益力除所難已起而力進，於世爲此雖已成起然還難而至力行進之象。臀无膚，其行次且者，於世爲此雖已成起然還難之謂。牽羊悔亡，聞言不信者，羊謂九三。已得成起雖還難而至力行進以成之謂。

九五：覓陸夬夬，中行无咎。九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明更有所進，爲達成決斷居尊吞益進除所難成起而力進。下世處爲九二剛出盛起之陽。協所乘初九之剛，爲健。說明於世爲此雖更成起但祇有克除所難方能至成行進。九五因此呈更有所進，爲達成決斷居尊吞益進除所難成起而力進，於世爲此雖更成起但祇有克除所難方能至成行進之象。覓陸夬夬者，於世爲此雖更成起但祇有克除所難方能至成行進以成之謂。中行无咎者，中正以行對居尊吞益祇能據世而作出決斷以成故无咎之謂。

上六：无號，終有凶。上六爲上說上，下乘九五之盛、九四之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明因進成不易，爲更成決斷居尊吞益至行而力進。下世處爲九三應柔盛之陽，上承爲九四應柔盛始起之陽，協所乘九二剛出盛起之陽，爲健。說明於世對此雖能與共但還相當難而行進困難。上六因此呈因進成不易，爲更成決斷居尊吞益至行而力進，於世爲此雖能與共但還相當困難而行進困難之象。无號，終有凶者，於世爲此雖能與共但還相當困難而行進困難故終有凶在之謂。

因此次叙祇有進除居尊結伙吞益對世造成之危害方成之姤也。

《序卦傳》曰：“決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。”

姤䷫ 姤下(內)入上(外)健。內爲往錯柔順之卦，外爲從剛至盛之卦。與復䷗相錯與夬䷪反錯(順註：姤原爲十二月卦中陽勢雖盛，陰勢已生之五月卦。周易用之其意大有區別)。入而健。有事已入乎剛健之象，有危害入乎世體必須進除之意。姤者，所遇危害之謂。

姤，女壯。勿用取女。姤，女壯者，所遇危害已重之謂。勿用取女者，君子與民絕不可與之同流合污而應至力進除之謂(順註：女壯，勿用取女皆爲作者在商末暗世被拘于羑里時憤發之暗語也)。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往。見凶羸，豕孚蹢躅。初六爲下入初，上承九二之盛，九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能除去對世危害摒棄其害得起而力進。上世處爲九四薄堅剛之陽，下乘爲九三應柔至亢之陽，間所承九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此從剛不顧進難而力以行進。初六因此呈爲能除去對世危害摒棄其害得起而力進，於世爲此從剛不顧進難而力以行進之象。繫于金柅者，金柅謂九四。於世爲此從剛不顧進難而力以行進以成之謂。貞吉者，如此行進以往必能正固而吉之謂。有攸往者，如此行進以往必有攸往之謂。見凶羸，豕孚蹢躅者，爲能除去對世危害不顧進難而力以行進以往之謂。

九二：包有魚，无咎，不利賓。九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明始有所進，爲得除去對世危害得至而力進。上世處爲九五剛出盛起之陽，

協所乘九四之剛，爲健。說明於世爲此仍極難而力爲行進。九二因此呈始有所進，爲得除去對世危害得至而力進，於世爲此仍極難而力爲行進之象。包有魚者，於世爲此仍極難而力爲行進以往之謂。无咎者，雖仍極難而力爲行進以往必无咎之謂。不利賓者，仍極難而不利世見成效之謂。

九三：臀无膚，其行次且。厲，无大咎。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明略有所進，爲得成除去對世危害已至而力進。上承爲九四薄堅剛之陽。說明能够得進，上世處爲上九應柔盛之陽，協所乘九五剛出盛起之陽，爲健。說明於世爲此雖能得進然行仍難而力成行進。九三因此呈略有所進，爲得成除去對世危害已至而力進，於世爲此雖能得進然行仍難而力成行進之象。臀无膚，其行次且者，於世爲此雖能得進然行仍難之謂。厲，无大咎者，雖行仍難而厲但力成行進以往必能無大咎之謂。

九四：包无魚，起凶。九四爲上健初。上承九五剛出盛起之陽而間，爲薄堅剛之陽。說明因進仍難，爲成除去對世危害不畏艱難至力而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明已成極起而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，爲入。說明於世爲此極起得從得入而行進。九四因此呈因進仍難，爲成除去對世危害不畏艱難至力而力進，於世爲此極起得從得入而行進之象。包无魚者，於世爲此極起得從得入而行進以成故不知魚在何處之謂（順註：多麼深刻的事成變化之理）。起凶者，如此而行進以往必然對除世危害起凶之謂。

九五：以杞包瓜。含章，有隕自天。九五爲上健處中，下乘九四之剛而協，上承上九之盛而間，爲薄堅剛出盛起之陽。說明因進起凶，爲達成除去對世危害力除所難成起而力進。下世處

爲九二應柔亢至之陽，應所乘初六之柔而入。說明於世爲此已成盛極起能成入而行進。九五因此呈因進起凶，爲達成除去對世危害力除所難成起而力進，於世爲此已成盛極起能成入而行進之象。以杞包瓜者，爲達成除去對世危害力除所難成起而力進之謂。含章者；於世爲此已成盛極起能成入而行進以成之謂。有隕自天者，然還不成根除之謂。

上九：姤其角。吝，无咎。上九爲上健上，下乘九五剛出盛起之陽而協，爲應柔盛之陽。說明已成所進，爲更成除去對世危害成行而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，上承爲九四薄堅剛之陽。協所乘九二之盛應初六之柔而入。說明於世爲此已成極行能極入不顧進難而極力進進。上九因此呈已成所進，爲更成除去對世危害成行而力進，於世爲此已成極行能極入不顧進難而極力行進之象。姤其角者；爲更成除去對世危害成行而力進，於世爲此已成極行能極入之謂。吝，无咎者，已成極行能極入不顧進難而極力行進以成雖必有吝然無有咎之謂。

因此次叙危害得以除去而世得以聚萃之萃也。

《序卦傳》曰：“物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。”

萃䷬ 萃下(內)順上(外)說。內爲從堅至柔之卦，外爲往錯柔順之卦。與大畜䷙相錯與升䷭反錯。順而說。有事物成順而說之象，有人們成順而說事必萃之意。萃者，聚萃之謂。

萃，亨。王假有廟。利見大人，亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。萃，亨者；聚萃必成世事通達之謂。王假有廟者，上下一起同心共圖必成世聚萃之謂。利見大人，亨者，要世事成聚萃需有深知如何方能達到目的之大人統籌而爲方能事成又成通達之謂。利貞者，事之聚萃應利于世之益義與正固之謂。用大牲吉

者，要事成聚萃而進必須盡最大程度人力物力爲其用之謂。利有攸往者，事成聚萃而進必利于世之攸往之謂。

初六：有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握爲笑。勿恤，往无咎。初六爲下順初，上承六二堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明爲能事成聚萃達到目的而力進。上世處爲九四應柔盛始起之陽。下乘爲六三順剛柔之陰。爲說。說明於世爲此雖成難而力以行進。初六因此呈爲能事成聚萃達到目的而力進，於世爲此雖成難而力以行進之象。有孚不終，乃亂乃萃者，爲能事成聚萃達到目的看似所忙無章，實爲聚萃而力進之謂。若號，一握爲笑者，爲能事成聚萃達到目的衆情高漲相握爲笑力進之謂。勿恤，往无咎者，於世爲此雖成難而力以行進以往必无咎之謂。

六二：引吉，无咎。孚乃利用禴。六二爲下順處中，下乘初六之堅而協，上承六三之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明始有所進，爲得事成聚萃摒棄其害得起而力進。上世處爲九五應柔盛起之陽，而九五之盛對此有入而說之大過象，協所乘九四之盛，爲說。說明於世爲求成與共應把握爲之而力成行進。六二因此呈始有所進，爲得事成聚萃摒棄其害得起而力進，於世爲求成與共應把握爲之而力成行進之象。引吉，无咎者，於世爲求成與共應把握而爲使吉無有咎之謂。孚乃利用禴者，爲求成與共應把握而爲鼓舞使看到希望在前而力成行進以往之謂。

六三：萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。六三爲下順上，下乘六二堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明已有所進，爲事成聚萃得行而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明進成相當困難。又上承九四之盛與九五之盛處之生入。九五爲說，有入而說之大過(下)象。說明祇有認真把握方能克服所進困難而進。上世處爲上六順剛至柔之陰，順所乘九五之盛、九四之盛

而說。說明於世爲此能得圖進然祇有認真把握克服所進困難方能成進而行進困難。六三因此呈已有所進，爲成事成聚萃得行而力進，於世爲此能得圖進然祇有認真把握克服所進困難方能成進而行進困難之象。萃如嗟如，无攸利者，於世爲此能得圖進然祇有認真把握克服所進困難方能成進而行進困難如嘆息却步必无攸利之謂。往无咎，小吝者，祇要認真把握克服所進困難必能成進以往，困難祇是些小吝之謂。

九四：大吉，无咎。九四爲上說初，上承九五之盛而間應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明因進困難，爲得成事成聚萃力除所難已起而力進。下乘爲六三順剛柔之陰。說明已成得共成起而進。下世處爲初六斥剛堅之陰，爲順。說明於世爲此已成得共成起對有礙之在至力圖除而行進。九四因此呈因進困難，爲得成事成聚萃力除所難已起而力進，於世爲此已成得共成起對有礙之在至力圖除而行進之象。大吉，无咎者，於世爲此已成得共成起對有礙之在至力圖除而行進以往必使大吉大利而無有咎之謂。

九五：萃有位，无咎。匪孚。元永貞，悔亡。九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明已成所進，爲進成事成聚萃進除所難成起而力進。又下乘九四之盛與六三之柔處之生入。六三爲順，有順而入之觀（上）象。說明爲除存在之非（難）而進。下世處爲六二堅極柔起之陰，協所乘初六之堅，爲順。說明於世爲除存在之非（難）得共至以克除有害之在而行進。九五因此呈已成所進，爲進成事成聚萃進除所難成起而力進，於世爲除存在之非（難）得共至以克除有害之在而行進之象。萃有位，无咎者，於世爲除存在之非（難）得共至以克除有害之在而行進以往必能鞏固所成而無有咎之

謂。匪孚者，對存在之非有害之在理應除去之謂。元永貞，悔亡者，如此而行進以往必使所成之事始而永為正固且使悔亡之謂。

上六：齎咨涕洟，无咎。上六的上說上，下乘九五之盛，九四之盛而順，為順剛至柔之陰。說明進成所進，為更成事成聚萃至行而力進。下世處為六三順剛柔之陰，而六三之柔對此有順而入之觀象。上承為九四應柔盛始起之陽，協所乘六二堅極柔起之陰，為順。說明於世為除去存在之非（難）雖成協而至為然行進困難（參小畜上九君子征凶之義，又有不同）。上六因此呈進成所進，為更成事成聚萃至行而力進。於世為除去存在之非（難）雖成協而至為然行進困難之象。齎咨涕洟者，於世為除去存在之非（難）雖成協而至為然行進困難故齎咨涕洟之謂。无咎者，由此而悟行進困難之在以往必使不斷成進而無有咎之謂。

因此次叙要使事成不斷聚萃而進必需成升之升也。

《序卦傳》曰：“聚而上者謂之升，故受之以升。”

升䷭ 升下（內）入上（外）順。內為往錯柔順之卦，外為從堅至柔之卦。與无妄䷘相錯與萃䷬反錯。入而順。有事物入而成順之象，有人們所為之事入而成順必能成升之意。升者，成升、上升之謂。

升，元亨。用見大人，勿恤，南征吉。升，元亨者，人們所為之事成升必成始而通達之謂。用見大人者，要所為之事成升是艱難業蹟，應得深明如何成升方能既達目的又成通達之大人指導幫助使成之謂。勿恤，南征吉者，上謂之南。祇有不顧艱難奮進方能成升而吉祥之謂（順註：作者通過升卦卦辭就成升必然元亨及如何成升作了明確精辟之論述。又註：作者自夬至姤至萃至升之過程為世事繼而又一大規律與邏輯之過程）。

初六：允升，大吉。初六爲下入初，上承九二之盛、九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能所事成升摒棄其害得起而力進。上世處爲六四斥剛堅之陰，下乘爲九三應柔至亢之陽，間所承六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此雖極艱難然能得進而行進（參蠱初六之義，又有不同）。初六因此呈爲能所事成升摒棄其害得起而力進，於世爲此雖極艱難然能得進而行進之象。允升，大吉者，於世爲此雖極艱難然能得進而行進以往對所事成升必是大吉大利之謂。

九二：孚乃利用禴，无咎。九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明始有所進，爲得所事成升得至而力進。上世處爲六五堅極柔起之陰，協所乘六四之堅，爲順。說明於世爲此已成進至難而力以行進。九二因此呈始有所進，爲得所事成升得至而力進，然於世爲此已成進至難而力以行進之象。孚乃利用禴者，於世爲此已成進至難應鼓舞使看到成升希望而力以行進以往之謂。无咎者，如此而行進以往必能无咎之謂。

九三：升虛邑。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明因進成困難，爲得成所事成升已至而力進。上承爲六四斥剛堅之陰。說明得從而進。上世處爲上六順剛柔之陰，協所乘六五堅極柔起之陰，爲順。說明於世爲此由于得從急功近利不圖艱難奮進祇顧能升而力成行進（參履六三啞人凶之義，又成不同）。九三因此呈因進成困難，爲得成所事成升已至而力進，於世爲此由于得從急功近利不圖艱難奮進祇顧能升而力成行進之象。升虛邑者，於世爲此由于得從急功近利不圖艱難奮進祇顧能升而力成行進以往之謂（順註：作者此論爲真成升還是虛成升之根本分水嶺所在）。

六四：王用亨于岐山。吉，无咎。六四爲上順初，上承六五堅極柔起之陰而間，爲斥剛堅之陰。說明因所進爲虛，爲成所事成升達到目的至力而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明相從而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，順所承九二之盛，九三之盛而入。說明於世爲此成之相從極爲而行進。六四因此呈因所進爲虛，爲成所事成升達到目的至力而力進，於世爲此成之相從極爲而行進之象。王用亨于岐山者，成世事謂之王，用通達謂之用亨，據爻義雖雖然能力爲謂之岐山（參隨上六王用亨于西山之義）。於世爲此成之相從極爲而行進以成之謂。吉，无咎者，如此而行進以往必吉而無有咎之謂（參井六四无咎之義，幾近相類）。

六五：貞吉，升階。六五爲上順處中，下乘六四之堅而協，上承上六之柔而間，爲斥剛堅極柔起之陰。說明已成所進，爲進成所事成升摒棄其害成起而力進。下世處爲九二應柔亢至之陽，應所乘初六之柔，爲入。說明於世爲此極成與共成入而至以行進。六五因此呈已成所進，爲進成所事成升摒棄其害成起而力進。於世爲此極成與共成入而至以行進之象。貞吉者，於世爲此極成與共成入而至以行進以成必使正固而吉之謂。升階者，如此而行進以往必成升階之謂。

上六：冥升，利于不息之貞。上六爲上順上，下乘六五堅極柔起之陰而協，爲順剛柔之陰。說明進成所進，爲更成所事成升成行而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，上承爲六四斥剛堅之陰，爲入。說明於世爲此雖極成與共成入而極力行進然陷入嚴重困境。上六因此呈進成所進，爲更成所事成升成行而力進，於世爲此雖極成與共成入而極力行進然陷入嚴重困境之象。冥升者，追求設想之成升而藐視其害之在謂之冥升。於世爲此雖

極成與共成入而極力行進以成然陷入嚴重困境之謂。利于不息之貞者，爲此祇有不息以正固而進方成，否則必將陷入嚴重困境之謂（順註：作者是何等的知，何等的明）。

因此次叙不能不息以正固進升必使陷入嚴重困境之困也。

《序卦傳》曰：“升而不己必困，故受之以困。”

困 困下(內)陷上(外)說。內爲往錯剛薄之卦，外爲往錯柔順之卦。與賁 相錯與井 反錯。陷而說。有事物因陷而說之象，有人們因陷于困境中而說求行之意。困者，陷于困境之謂。

困，亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。困，亨者，人們在困境中求行必能使之通達之謂。貞者，人們在困境中求行必能使之正固之謂。大人吉者，君子在困境中求行必能使之吉之謂。无咎者，在困境中正固求行必使无咎之謂。有言不信者，在困境中應克服困難而求行進，絕不應聽信迷惑非言成害己之謂（順註：困卦卦辭充分體現作者對處困之精神世界與腳踏實地求行之所在）。

初六：臀困于株木。入于幽谷，三歲不覿。初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能在困境中求行不顧行難長起而力進。上世處爲九四應柔盛始起之陽，下乘爲六三斥剛堅進之陰，爲說。說明於世爲此成難而力爲行進入于幽谷（參訟初六終吉之義，幾近相反）。初六因此呈爲能在困境中求行不顧行難長起而力進，於世爲此成難而力爲行進入于幽谷之象。臀困于株木者，陷入採木困境之謂。入于幽谷者，於世爲此成難而力爲行進以往越陷困境故入于幽谷之謂。三歲不覿者；三爲通數，見賁謂之覿。終長久不得覿之謂。

九二：困于酒食。朱紱方來，利用亨祀。征凶。无咎。九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明因所進越陷，爲得在困境中求行不顧行難力斥有礙之爲得進而力進。上世處爲九五應柔盛起之陽，應所承上六之柔而說。說明於世爲此雖進難而力以行進。九二因此呈因所進越陷，爲得在困境中求行不顧行難力斥有礙之爲得進而力進，於世爲此雖進難而力以行進之象。困于酒食者，陷于生活困境之謂。朱紱方來者；富服謂之朱紱。富服又上門之謂。利用亨祀者，親朋相通之慶謂之亨祀。利用親朋之慶得以招待之謂。征凶者，如不顧所陷困境而力成行進以往于事必凶之謂（參訟九二不克訟之義，幾近相反）。无咎者，如此而力以行進以往于事必无咎之謂。

六三：困于石，據于蒺藜。入于其宮，不見其妻。凶。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明始有所進，爲得成在困境中求行不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明所事成難。上世處爲上六順剛至柔之陰，順所乘九五之盛、九四之盛而說。說明於世爲此不顧進極難且成難而力成行進更深其陷。六三因此呈始有所進，爲得成在困境中求行不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲此不顧進極難且成難而力成行進更深其陷之象。困于石，據于蒺藜者，陷于搬石困境又處于蒺藜之謂。入于其宮，不見其妻者，於世爲此不顧進極難且成難而力成行進以往更陷困境故入于其宮，連其妻都離其而去之謂。凶者，如此而力成行進以往于事必凶之謂（參訟六三終吉之義，幾近相反）。

九四：來徐徐，困于金車。吝，有終。九四爲上說初，上承九五之盛而問應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明因所進生凶，

爲成在困境中求行力除所難已起而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明力以圖除有礙之在而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，爲陷。說明於世爲此至力圖除有礙(困陷)之在而行進。九四因此呈困所進生凶，爲成在困境中求行力除所難已起而力進，於世爲此至力圖除有礙(困陷)之在而行進之象。來徐徐，困于金車者，應爲之陷于錢資困境而來徐徐之謂。吝，有終者，於世爲此至力圖除有礙(困陷)之在而行進以往雖來徐徐吝然有終之謂(參訟九四淪之義，幾近相類)。

九五：剝，困于赤紱。乃徐有說，利用祭祀。九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明已有所進，爲進成在困境中求行進除所難成起而力進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，薄所承六三之堅而陷。說明於世爲此雖難但已成對有礙(困陷)之在至以圖除而行進。九五因此呈已有所進，爲進成在困境中求行進除所難成起而力進，於世爲此雖難但已成對有礙(困陷)之在至以圖除而行進之象。剝，困于赤紱者，貴服謂之赤紱。應處之而陷于職權困境之謂。乃徐有說，利用祭祀者，祭祖之會謂之祭祀。於世爲此雖難但已成對有礙(困陷)之在至以圖除而行進以往終利用宗族祭祖之會宣其罪而處之謂(順註：宗族之會可處族人之罪情形中國直延續至近代仍有可見。參訟九五元吉之義，幾近相類)。

上六：困于葛藟，于臲臲。曰動悔，有悔。征吉。上六爲上說上，下乘九五之盛、九四之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已更所進，爲更成在困境中求行至行而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，上承爲九四應柔盛始起之陽，協初六之堅斥所乘九二之剛而陷。說明於世爲此已成對有害存在極力除斥不顧還難而行進(參隨上六之義，又成相反)。上六因此呈已更所進，爲更成

在困境中求行至行而力進，於世爲此已成對有害存在極力除斥不顧還難而行進之象。困于葛藟，于臲臲者，爲出仍陷于還難困境之謂。曰動悔，有悔者，悔當初不以正固而進陷入嚴重困境之謂。征吉者，於世爲此已成對有害存在極力除斥不顧還難而行進以往必能成出而吉之謂。

因此次叙要成出困境祇有從生活根本所需上重新開創做起方成之井也。

《序卦傳》曰：“困乎上者必反下，故受之以井。”（順註：下者，根本所需之謂）

井䷯<sup>坎上
巽下</sup> 井下(內)入上(外)陷。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與噬嗑䷔相錯與困䷮反錯。入而陷。有事物入乎險陷中而進之象，有人們不畏艱難而入進取之意。井者，生活根本所需之謂。

井，改邑不改井。无喪无得，往來井井。汔至亦未繙井，羸其瓶凶。井，改邑不改井者，朝會改變但人們生活根本所在所需不會改變之謂（順註：語極隱潛而理極明白）。无喪无得，往來井井者，人們生活所在所需絕不可輕視忘懷之謂（順註：又語極隱潛而理極明白）。汔至亦未繙井，羸其瓶凶者，人們生活所在所需應不斷發掘開創，如不加發掘開創井至無水無法再用其瓶打水于生活必凶之謂（順註：井卦二十四字卦辭爲作者人們需不斷發掘利用世之資源進程以爲生活進程所用之積極進取思想所在，也是中華民族不斷積極進取而成擁有世界衆多人口民族與遼闊疆土之精神所在）。

初六：井泥不食，舊井无禽。初六爲下入初，上承九二之盛，九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能得生活所需摒棄其

害得起而力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰，下乘爲九三應柔至亢之陽，斥所承九五之剛而陷。說明於世爲此雖極艱難險陷然能得進而行進（參升初六之義，幾近相類）。初六因此呈爲能得生活所需摒棄其害得起而力進，於世爲此雖極艱難險陷然能得進而行進之象。井泥不食，舊井无禽者，於世爲此雖井都是泥不能食，舊井已無禽極艱難險陷然能得進而行進以往之謂。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明始有所進，爲得生活所需得至而力進。上世處爲九五薄堅剛進之陽，薄所承上六之堅而陷。說明於世爲此雖仍艱難險陷而力以行進。九二因此呈始有所進，爲得生活所需得至而力進，於世的此雖仍艱難險陷而力以行進之象。井谷射鮒，甕敝漏者，於世爲此雖井水還很少，甕還不能取水仍艱難險陷而力以行進以往之謂。

九三：井渫不食，爲我心恻。可用汲，王明並受其福。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明略有所進，爲得成生活所需已至而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明得從而進。上世處爲上六斥剛堅進之陰，協六四之堅斥所乘九五之剛而陷。說明於世爲此已成得從雖還艱難險陷而力成行進。九三因此呈略有所進，爲得成生活所需已至而力進，於世爲此已成得從雖還艱難險陷而力成行進之象。井渫不食，爲我心恻者，泥水謂之渫。於世爲此已成得從雖井水還是渫不能取食還艱難險陷之謂。可用汲，王明並受其福者，成世事謂之王。雖還艱難險陷而力成行進以往使可用汲而受其福之謂。

六四：井甃，无咎。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明已有所進，爲成生活所需不顧行

難至起而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明已成相從而進。下世處爲初六順剛柔起之陰。順所承九二之盛、九三之盛而入。說明於世爲此已成相從極爲而行進。六四因此呈已有所進，爲成生活所需不顧行難至起而力進，於世爲此已成相從極爲而行進之象。井甃者，井圈謂之甃。於世爲此已成相從極爲而行進以往使井已至甃之謂。无咎者，如此而行進以成必無有咎之謂（參升六四吉，无咎之義，幾近相類）。

九五；井冽，寒泉食。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明已成所進，爲進成生活所需不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。下世處爲九二應柔亢至之陽。應初六之柔而入。說明於世爲此已成極起而行進。九五因此呈已成所進，爲進成生活所需不顧行難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲此已成極起而行進之象。井冽，寒泉食者，清澈謂之冽，水深謂之寒，甘謂之泉，美謂之食。於世爲此已成極起而行進以成使井已成清澈而水深甘美之謂（參需九五貞吉之義，又極有不同）。

上六：井收勿幕。有孚，元吉。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明進成所進，爲更成生活所需不顧行難力斥有礙之爲成行而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，上承爲六四斥剛堅長之陰，協所乘九二之盛，爲入。說明於世爲此已成至爲相從不顧還難而至成行進。上六因此呈進成所進，爲更成生活所需不顧行難力斥有礙之爲成行而力進，於世爲此已成至爲相從不顧還難而至成行進之象。井收勿幕者；已成謂之收，不能謂之勿。井雖已成然還難未竟之謂。有孚，元吉者，於世爲此已成至爲相從不顧還難而至成行進以往必使始而吉祥之謂。

因此次叙人們爲更成生活所需進行開創應對有礙之世道進行革除之革也。

《序卦傳》曰：“井道不可不革，故受之以革。”（順註：作者此革爲更成生活所需進行開創應對有礙之世道進行改革、變革之革，而非爲乾道之革）

革䷰<sup>兌上
離下</sup> 革下（內）麗上（外）說。內外均爲往錯柔順之卦。與蒙䷃相錯與鼎䷱反錯。麗而說。有光明而說之象，有人們爲世事光明而對有礙之世道進行改革、變革之意。革者，改革、變革之謂。

革，已日乃孚。元亨利貞，悔亡。革，已日乃孚者，應革除之有礙世道已經到了不可不革之時需不畏艱難而進之謂。元亨利貞，悔亡者，革有礙之世道應具元亨利貞四德而爲而進方能悔亡之謂。

初九：鞏用黃牛之革。初九爲下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，爲應柔盛至之陽。說明爲能革除有礙之世道得行而力進。上世處爲九四應柔盛始起之陽，而九四之盛對此有入而說之大過象，下乘爲九三應柔至盛之陽。間所承九五之盛應上六之柔而說。說明於世爲此雖進極難然能得進應把握爲之而行進。初九因此呈爲能革除有礙之世道得行而力進，於世爲此雖進極難然能得進應把握爲之而行進之象。鞏用黃牛之革者，於世爲此雖進極難然能得進故首先應固所革之志而行進以往之謂。

六二：已日乃革之。征吉，无咎。六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得革除有礙之世道得進而力進。又上承九三之盛與九四

之盛處之生入，九四爲說，有入而說之大過(下)象。說明應認真把握爲之而進。上世處爲九五應柔盛起之陽。協所乘九四之盛，爲說。說明於世爲此雖進仍難祇要認真把握爲之必能得說成進而力以行進。六二因此呈始有所進，爲得革除有礙之世道得進而力進。於世爲此雖進仍難祇要認真把握爲之必能得說成進而力以行進之象。已日乃革之者，已經到了不可不革之時。於世爲此雖進仍難祇要認真把握爲之必能得說成進而力以行以往之謂。征吉，无咎者，如此而力以行進以往必吉而无咎之謂。

九三：征凶。貞厲。革言三就，有孚。九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明已有所進，爲成革除有礙之世道已行而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明進成至爲困難。上世處爲上六順剛至柔之陰，爲說。說明於世爲此雖得共得說然進成至爲困難而行進困難(注意：其意與中孚六三得敵之義相類，而與大過九三棟桡相反)。九三因此呈已有所進，爲成革除有礙之世道已行而力進，於世爲此雖得共得說然進成至爲困難而行進困難之象。征凶者，於世爲此雖得共得說然進成至爲困難之謂。貞厲者，進成至爲困難而行進困難之謂。革言三就，有孚者，三爲通數。革不可能一下成功，祇要不畏艱難而進必能取信于衆共往之謂。

九四：悔亡。有孚，改命吉。九四爲上說初，上承九五之盛而間應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明因進困難，爲得成革除有礙之世道力除所難已起而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明已得至起。又下乘九三之盛與六二之柔處之生入，六二爲麗，有麗而入之家人(上)象。說明祇有不畏困難齊心協力而爲方能至起而進。下世處爲初九應柔盛至之陽，應所承六二之柔而麗。說明於世爲此不畏困難齊心協力而爲已成極起而行

進(參小畜六四有孚之義)。九四因此呈因進困難，為得成革除有礙之世道力除所難已起而力進。於世為此不畏困難齊心協力而為已成極起而行進之象。悔亡者，於世為此不畏困難齊心協力而為必使悔亡之謂。有孚，改命吉者，不畏困難齊心協力而為已成極起而行進以往必成改命吉之謂。

九五：大人虎變，未占有孚。九五為上說處中，下乘九四之盛而協。上承上六之柔而應，為應柔盛起之陽。說明已成所進，為進成革除有礙之世道進除所難成起而力進。下世處為六二順剛柔進之陰。而六二之柔對此有麗而入之家人象，為麗。說明於世為此不畏困難齊心協力而為已至成得共絢麗而行進。九五因此呈已成所進，為進成革除有礙之世道進除所難成起而力進，於世為此不畏困難齊心協力而為已至成得共絢麗而行進以往之象。大人虎變者，大人已像虎一樣行進變革有礙之世道之謂。未占有孚者，於世為此不畏困難齊心協力而為已至成得共絢麗而行進以往故已不必疑慮祇要能取信于眾得民心必成之謂。

上六：君子豹變，小人革面。征凶，居貞吉。上六為上說上，下乘九五之盛、九四之盛而順，為順剛至柔之陰。說明進成所進，為更成革除有礙之世道至行而力進。下世處為九三應柔至盛之陽，上承為九四應柔盛始起之陽，為麗。說明於世為此雖已至為與共絢麗而進然被既得利益阻攔而行進仍難(參小畜上九之義)。上六因此呈進成所進，為更成革除有礙之世道至行而力進，於世為此雖已至為與共絢麗而進然被既得利益阻攔而行進仍難之象。君子豹變者，君子像豹一樣行進變革有礙之世道之謂。小人革面者，對依附有礙之世道為命之小人必須進行革面使成新之謂。征凶者，於世為此雖已至為與共絢麗而進然被既得利益阻攔而行進仍難如力往必凶之謂。居貞吉者，冷靜考慮

既得利益所在而爲而進必能使之正固而吉祥之謂。

因此次叙爲使變革更成還需舉世深入共爲之鼎也。

《序卦傳》曰：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”（順註：鼎者，世之大爐大鼎也）

鼎 鼎下（內）入上（外）麗。內外均爲往錯柔順之卦。與屯 相錯與革 反錯。入而麗。有事物入進而得光明之象，有舉世爲變革更成入進而爲必然光明之意。鼎者，變新、成新之謂。

鼎，元吉。亨。鼎，元吉者，舉世爲變革成新而進必成始而吉祥之謂。亨者，變革成新必使世成通達之謂（順註：短短四字，作者之論是何等的明哲，並扼要指明是否使世成通達是已得變革成新還不如是之所在）。

初六：鼎顛趾，利出否。得妾以其子，无咎。初六爲下入初，上承九二之盛，九三之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明爲能世變革成新摒棄其害得起而力進，上世處爲九四應柔盛至之陽，下乘爲九三應柔至亢之陽。爲麗。說明於世爲此極顯變新光彩至以與共成起而行進。初六因此呈爲能世變革成新摒棄其害得起而力進，於世爲此極顯變新光彩至以與共成起而行進之象。鼎顛趾，利出否者，以下巽三爻喻鼎三趾，初六至以與共成起而行進以往故一趾顛起利于出否之謂。得妾以其子者，妾謂初六順九四之盛，子謂九二、九三。无咎者，如此而成行進以往必使无咎之謂。

九二：鼎有實。我仇有疾，不我能即。吉。九二爲下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明始有所進，爲得世變革成新得至而力進。上世處爲六五順

剛柔進之陰，而六五之柔對此有說而麗之睽象，爲麗。說明於世爲此雖受到小人阻撓進成難而力以行進。九二因此呈始有所進，爲得世變革成新得至而力進，於世爲此雖受小人阻撓進成難而力以行進之象。鼎有實者，於世爲此因有所進而受小人阻撓之謂。我仇有疾，不我能即者，仇謂六五，我謂九二。雖受小人阻撓進成難但祇要我力以行進以往必能得即之謂。吉者，如此而力以行進以往必吉之謂。

九三：鼎耳革，其行塞。雉膏不食。方雨虧悔，終吉。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明略有所進，爲得成世變革成新已至而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明所進困難。又上承九四之盛與六五之柔處之生說，六五爲麗，有說而麗之睽(下)象。說明因受小人忌恨力加阻撓使所進困難。上世處爲上九應柔至盛之陽，協九四之盛應所乘六五之柔而麗。說明於世爲此因受小人忌恨力加阻撓使進很難而行進困難。九三因此呈略有所進，爲得成世變革成新已至而力進，但於世爲此因受小人忌恨力加阻撓使進很難而行進困難之象。鼎耳革，其行塞者，於世爲此因受小人忌恨力加阻撓使物倒鼎耳入很難，行被塞進很難之謂。雉膏不食者，由于進很難而使雉膏不能食之謂。方雨虧悔者，亢行進很難而與初六柔起之陰成雨成處知小人作祟所在而虧悔不除之謂(參小畜上六既雨既處之義)。終吉者，知小人作祟所在而虧悔不除以往必能終吉之謂。

九四：鼎折足，覆公餗。其形渥，凶。九四爲上麗初，上承六五之柔而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明因所進虧悔，爲成世變革成新成行而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明已得至起而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，爲入。說明於世爲

此雖得至起然不成得共而至力行進遭致嚴重挫折。九四因此呈因所進虧悔，爲成世變革成新成行而力進，於世爲此雖得至起然不成得共而至力行進遭致嚴重挫折之象。鼎折足，覆公餗者，以上離三爻喻鼎三足，雖得至起然不成得共初六而至力行進以成故一足折而覆公餗之謂。其形渥者，不成得共而至力行進以往造成鼎折足，覆公餗其形必渥之謂。凶者，如此而至力行進以往必成凶之謂。

六五：鼎黃耳，金鉉。利貞。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明因所進成渥，爲達成世變革成新成進而力進。又下乘九四之盛與九三之盛處之生說，九三爲入，有入而說之大過(上)象。說明爲求成力進。下世處爲九二應柔亢至之陽，爲入。說明於世爲求成已極與共成入而至以行進。六五因此呈因所進成渥，爲達成世變革成新成進而力進，於世爲求成已極與共成入而至以行進之象。鼎黃耳，金鉉者，黃地色藉喻世色。黃耳謂鼎耳也成黃色。於世爲求成已極與共成入而至以行進以往使鼎耳都成黃色，連鉉都發出金色的光彩之謂。利貞者，已至以行進以成但應利于事之益義與正固之謂。

上九：鼎玉鉉。大吉，无不利。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明已成所進，爲更成世變革成新成至而力進。下世處的九三應柔至亢之陽，而九三之盛對此有入而說之大過象。上承爲九四應柔盛至之陽，協所乘九二之盛應初六之柔而入。說明於世爲求成已成極至不顧進難而極力行進。上九因此呈已成所進，爲更成世變革成新成至而力進，於世爲求成已成極至不顧進難而極力行進之象。鼎玉鉉者，於世爲求成已成極至不顧進難而極力行進以往使鉉都發出

象物成熟玉色的光彩之謂。大吉，无不利者，如此而極力行進以成必大吉大利而無有不利之謂。

因此次叙對世變革成新成果還需力加護新除非而進之震也。

《序卦傳》曰：“主器者莫若長子，故受之以震。震者，動也。”（順註：長子者；已長大能繼之光大之謂）

震䷲^{震上}_{震下} 震下（內）動上（外）動。內外均為往錯剛薄之卦。與巽䷸相錯與艮䷳反錯。動而動。有事物不斷動進之象，有世為護新除非不斷奮力動進之意。重震者，極以護新除非動進之謂。

震，亨。震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯。震，亨者，護新除非必使通達之謂。震來虩虩，笑言啞啞者，護新除非虩虩之進必使世笑言啞啞之謂。震驚百里，不喪匕鬯者，護新除非之進雖震驚百里，但絕不會影響人們對生活的需要與創進之謂（順註：此作者指明是護新除非還不如是之根本所在）。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞。吉。初九為下動初，上承六二之堅、六三之堅而薄，為薄堅至剛之陽。說明為能護新除非不顧艱難已至而力進。上世處為九四薄堅至剛之陽，而九四之剛對此有止而動之小過象。下乘為六三斥剛堅起之陽，薄所承六五之堅、上六之堅而動。說明於世為成得進雖艱難而力以行進。初九因此呈為能護新除非不畏艱難已至而力進，於世為成得進雖艱難而力以行進之象。震來虩虩者，於世為成得進雖艱難而力以行進以往之謂。後笑言啞啞者，雖起初人們對護新除非虩虩之進少理解然後即知而笑言啞啞之謂（順註：此句若少一後字便不通）。吉者，如此而成行進以往必吉之謂。

六二：震來厲。億喪貝。躋于九陵，勿逐。七日得。六二爲下動處中，下乘初九之剛而斥，上承六三之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明始得所進，爲得護新除非達到目的力斥有礙之爲使起而力進。又上承六三之堅與九四之剛處之生止，九四爲動，有止而動之小過（下）象。說明爲成得進力進。上世處爲六五斥剛堅始起之陰，而六五之堅對此有陷而動之解象，斥所乘九四之剛而動。說明於世爲成得進得解得起而行進。六二因此呈始得所進，爲得護新除非達到目的力斥有礙之爲使起而力進，於世爲成得進得解得起而行進之象。震來厲者，於世爲成得進得解得起而行進以往之謂。億喪貝者，衆多謂之億。世衆多有非（礙）事物被斥失去所在價值之謂。躋于九陵者，九爲極數。有非（礙）事物都遭斥被棄成積之謂。勿逐者，對有非（礙）但也可用事物被斥不必急切追逐之謂。七日得者，七爲成數。隨着進程可用事物必很快會去非復得並將有更好事物可得之謂。

六三：震蘇蘇，震行无眚。六三爲下動上，下乘六二之堅而協斥初九之剛，爲斥剛堅起之陰。說明已得所進，爲成護新除非達到目的進斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四薄堅至剛之陽。說明進成艱難。又上承九四之剛與六五之堅處之生陷，六五爲動，有陷而動之解（下）象。說明因進成艱難爲得解而進。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅斥九四之剛而動。說明於世爲此因進成艱難爲得解而力以行進。六三因此呈已得所進，爲成護新除非達到目的進斥有礙之爲得起而力進，於世爲此因進成艱難爲得解而力成行進之象。震蘇蘇者，於世爲此進成艱難之謂。震行无眚者，爲得解而力成行進以往必无眚之謂。

九四：震遂泥。九四爲上動初，上承六五之堅，上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因進成艱難，爲得成護新除非不顧艱

難成至而力進。下乘爲六三斥剛堅起之陰。說明極以除斥有礙之在而進。又下乘六三之堅與六二之堅處之生止，六二爲動，有動而止之頤(上)象。說明爲萬民頤食至以除斥有礙之在而進。下世處爲初九薄堅至剛之陽，薄所承六二之堅、六三之堅而動。說明於世爲萬民頤實至以除斥有礙之在成極而行進。九四因此呈因進成艱難，爲得成護新除非不顧艱難成至而力進，於世爲萬民頤實至以除斥有礙之在成極而行進之象。震遂泥者，土之極謂之泥(參需九三需于泥，極而行之謂)。於世爲萬民頤實至以除斥有礙之在成極而行進以成之謂。

六五：震往來厲，億无喪。有事。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥。上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已成所進，爲進成護新除非達到目的力斥有礙之爲已起而力進。又下乘九四之剛與六三之堅處之生陷，六三爲動，有動而陷之屯(上)象。說明已無可能再進。下世處爲六二斥剛堅始起之陰，而六二之堅對此有動而止之頤象，斥所乘初九之剛而動。說明於世爲萬民頤實已無可能再進然繼續極爲而行進。六五因此呈已成所進，爲進成護新除非達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲萬民頤實已無可能再進然繼續極爲而行進之象。震往來厲者，於世爲萬民頤實已無可能再進然繼續極爲而行進以往之謂。億无喪者，雖對衆多無非事物無有傷害之謂。有事者，然如此而繼續極爲行進以往于世必使有事之謂。

上六：震索索，視矍矍。征凶。震不于其躬于其鄰，无咎。婚媾有言。上六爲上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明進成所進，爲更成護新除非達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三斥剛堅起之陰，而六三之堅對此有動而陷之屯象，上承爲九四薄堅至剛之陽。協所乘六二

之堅斥初九之剛而動。說明於世爲此已極難爲出所難已成竭力而行進。上六因此呈進成所進，爲更成護新除非達到目的進斥有礙之爲成起而力進，於世爲此已極難爲出所難已成竭力而行進之象。震索索，視矍矍者，於世爲此已極難之謂。征凶者，如不顧而力往必使生凶之謂。震不于其躬于其鄰者，鄰謂九四。所行已不能顧已以往而應顧民要求如何以往之謂。无咎者，祇有如此以成方能无咎之謂。婚媾有言者，人們希望接受世之意見並停止其於民已無有益祇有事而竭力行進以往之謂。

因此次叙應止於民已無有益祇有事所行之艮也。

《序卦傳》曰：“物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者，止也。”

艮䷳ 艮上
艮下 艮下(內)止上(外)止。內外均爲往錯剛薄之卦。與兌䷹相錯與震䷲反錯。止而止。有事物所爲被止而又止之象，有世對無有益祇有事所爲止而又止之意。重艮者，極以制止而進之謂。

艮其背，不獲其身。行其庭，不見其人。无咎。艮其背，不獲其身者，制止事物之爲應止其根本之謂。行其庭，不見其人者，制止事物之爲應止其初始之謂。无咎者，對該制止事物之爲止其根本，止其初始必然无咎之謂（順註：作者對該制止事物之爲如何加以制止其見深矣。又註：作者自困至井至革至鼎至震至艮之過程爲世事繼而又一大規律與邏輯之過程）。

初六：艮其趾，无咎。利永貞。初六爲下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，爲斥剛堅至之陰。說明爲能制止無益有事之爲不顧進難得至而力進。上世處爲六四斥剛堅至之陰，而六四之堅對此有陷而止之蒙象，下乘爲九三薄堅剛起之陽，間所承

六五之堅斥上九之剛而止。說明於世爲除其蒙雖進至難而力爲行進。初六因此呈爲能制止無益有事之爲不顧進難得至而力進，於世爲除其蒙雖進至難而力爲行進之象。艮其趾者，爲能制止無益有事之爲不顧進難得至而力進，於世爲除其蒙雖進至難而力爲行進得止其趾行以往之謂。无咎者，如此以往必使无咎之謂。利永貞者，如此以往必利于事永爲正固之謂。

六二：艮其腓。不拯其隨。其心不快。六二爲下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始得所進，爲得制止無益有事之爲不顧進難已至而力進。又上承九三之剛與六四之堅處之生陷。六四爲止，有陷而止之蒙（下）象。說明力除其蒙而進。上世處爲六五斥剛至堅之陰，而六五之堅對此有動而止之頤象，協所乘六四之堅斥所承上九之剛而止。說明於世爲民生養力除其蒙雖進成極難而力以行進。六二因此呈始得所進，爲得制止無益有事之爲不顧進難已至而力進，於世爲民生養力除其蒙雖進成極難而力以行進之象。艮其腓者，於世爲民生養力除其蒙雖進成極難而力以行進得止其腿爲以往之謂（參咸六二咸其腓之義）。不拯其隨，其心不快者，雖得止其腿爲以往然其蒙還在而不快之謂（順註：艮二爻出現隨字，請參隨二爻之義。並參旅九四我心不快之義）。

九三：艮其限，列其夤。厲熏心。九三爲下止上，下乘六二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明略得所進，爲得成制止無益有事之爲不顧進難力斥礙之爲得起而力進。上承爲六四斥剛堅至之陰。說明進成艱難。又上承六四之堅與六五之堅處之生動，六五爲止，有動而止之頤（下）象。說明爲民生養進成艱難。上世處爲上九薄堅剛起之陽，薄所乘六五之堅，六四之堅而止。說明於世爲民生養雖進成極艱難而力成行進。九三因此

呈略得所進，爲得成制止無益有事之爲不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲民生養雖進成極艱難而力成行進之象。艮其限，列其夤者，於世爲民生養雖進成極艱難而力成行進得止其限，列其夤以往之謂（順註：從初六得止其趾行以往，六二得止其腿爲以往觀之，此止其限，列其夤當爲止其腰及與腰相聯係整個腰下際所爲之謂）。厲熏心者，雖得止其腰際以往然仍爲之而厲熏心之謂（此厲熏心比前爻其心不快更爲過之）。

六四：艮其身，无咎。六四爲上止初，上承六五之堅而間斥上九之剛，爲斥剛堅至之陰。說明因所進艱難，爲成制止無益有事之爲不顧進難成至而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明至力除斥有礙之在而進。又下乘九三之剛與六二之堅處之生陷，六二爲止，有止而陷之蹇（上）象。說明至力除斥有礙之在爲成克除蹇難而進。下世處爲初六斥剛堅至之陰，間所承六二之堅斥九三之剛而止。說明於世爲此至力除斥有礙之在爲成克除蹇難而進雖進仍難而至以行進。六四因此呈因所進艱難，爲成制止無益有事之爲不顧進難成至而力進，於世爲此至力除斥有礙之在爲成克除蹇難而進雖進仍難而至以行進之象。艮其身者，於世爲此至力除斥有礙之在爲成克除蹇難而進雖進仍難而至以行進得止其身爲以往之謂。无咎者，如此以往必使无咎之謂。

六五：艮其輔，言有序。悔亡。六五爲上止處中，下乘六四之堅而協，上承上九之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明已成所進，爲進成制止無益有事之爲不顧進難至爲而力進。又下乘六四之堅與九三之剛處之生動，九三爲止，有止而動之小過（上）象。說明已使極進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，而六二之堅對此有止而陷之蹇象，協所乘初六之堅，斥所承九三之剛而止。

說明於世爲成克除蹇難極進雖進還難而至成行進。六五因此呈已成所進，爲進成制止無益有事之爲不顧進難至爲而力進，於世爲成克除蹇難極進雖進還難而至成行進之象。艮其輔，言有序者，於世爲成克除蹇難極進雖進還難而至成行進得止其輔爲使爲世之言不生前言不搭後語，後語不搭前言以往之謂（順註：非明哲斷不能如此，已故周恩來一生前言後語于此堪稱楷模）。悔亡者，如此以往必然悔亡之謂。

上九：敦艮，吉。上九爲上止上，下乘六五之堅、六四之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明進成所進，爲更成制止無益有事之爲不顧進難力斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，而九三之剛對此有止而動之小過象，上承爲六四斥剛堅至之陰，薄所乘六二之堅、初六之堅而止。說明於世爲此已得極進不顧所難而極力行進。上九因此呈進成所進，爲更成制止無益有事之爲不顧進難力斥有礙之爲成起而力進，於世爲此已得極進不顧所難而極力行進之象。敦艮者，爲更成制止無益有事之爲不顧進難力斥有礙之爲成起而力進之謂。吉者，於世爲此已得極進不顧所難而極力行進以往必吉之謂。

因此次叙制止無益有事之爲但對不明之事應漸漸以進定奪之漸也。

《序卦傳》曰：“物不可以終止，故受之以漸。漸者，進也。”（順註：終止，不明之事怎辦？故必受之以漸也）

漸 漸上(內)止上(外)入。內爲往錯剛薄之卦，外爲往錯柔順之卦。與歸妹 相錯並反錯。止而入。有事物被止而漸入之象，有事被所止不明祇能漸漸入進定奪之意。漸者，漸漸以進定奪之謂。

漸，女歸吉。利貞。漸，女歸吉者，男女大事女應漸漸以進定奪而成事吉祥之謂。利貞者，所定奪以進應利于事之益義與正固之謂（順註：漸卦六字，作者以男女大事成女歸吉喻對世之大事成進吉，其意可謂深刻）。

初六：鴻漸于干。小子厲，有言。无咎。初六爲下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，爲斥剛堅至之陰。說明爲能明事不顧進難得至而力進。上世處爲六四順剛柔起已陰，下乘爲九三薄堅剛起之陽，順所承九五之盛，上九之盛而入。說明於世爲此進難而逐以行進定奪。初六因此呈爲能明事不顧進難得至而力進，於世爲此進難而逐以行進定奪之象。鴻漸于干者，爲能明事不顧進難得至而力進，於世爲此進難而逐以行進于水中干處定奪以往之謂。小子厲，有言者，小子不知應此而有言之謂。无咎者，如此而行進定奪以往必无咎之謂。

六二：鴻漸于磐。飲食衎衎，吉。六二爲下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始有所進，爲得明事不顧進難已至而力進。上世處爲九五應柔亢至之陽，應所乘六四之柔，爲入。說明於世爲此雖相從（從亢）然進還難而逐成行進定奪。六二因此呈始有所進，爲得明事不顧進難已至而力進，於世爲此雖相從然進還難而逐成行進定奪之象。鴻漸于磐者，於世爲此雖相從然進還難而逐成行進于水邊磐石處定奪以往之謂。飲食衎衎者，慢慢啄食以進一步觀察考慮之謂。吉者，如此而行進定奪以往必吉之謂。

九三：鴻漸于陸。夫征不復，婦孕不育。凶。利禦寇。九三爲下止上，下乘六二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明已有所進，爲成明事不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲六四順剛柔起之陰。說明得從而進。上世處爲上九應柔至

亢之陽，協所乘九五之盛應六四之柔而入。說明於世爲此由于得從能得成進而至以行進定奪。九三因此呈已有所進；爲成明事不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲此由于得從能得成進而至以行進定奪之象。鴻漸于陸者，於世爲此由于得從能得成進而至以行進于遠離水高地處定奪以往之謂。夫征不復，婦孕不育者，由漸而速至以行進于遠離水高地處定奪以往災難降臨之謂。凶者，如此而速行進定奪以往必凶之謂。利禦寇者，對此祇有加倍警惕方成之謂。

六四：鴻漸于木。或得其桷，无咎。六四爲上入初，上承九五之盛、上九之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明因所進生凶，爲得成明事摒棄其害成起而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明從剛不顧進難而進。下世處爲初六斥剛堅至之陰，間所承六二之堅斥九三之剛而止。說明於世爲此從剛不顧進難對有害之在至力摒棄而行進定奪。六四因此呈固所進生凶，爲得成明事摒棄其害成起而力進，於世爲此從剛不顧進難對有害之在至力摒棄而行進定奪之象。鴻漸于木者，於世爲此從剛不顧進難對有礙之在至力摒棄而行進于林木處定奪以往之謂。或得其桷者，或得林木高桃處觀察考慮之謂。无咎者，如此而行進定奪以往必无咎之謂。

九五：鴻漸于陵。婦三歲不孕，終莫之勝。吉。九五爲上入處中，下乘六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明已成所進，爲進成明事成至而力進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，協所乘初六之堅斥所承九三之剛而止。說明於世爲此已成至爲得從而力除其難行進定奪。九五因此呈已成所進，爲進成明事成至而力進，於世爲此已成至爲得從而力除其難行進定奪之象。鴻漸于陵者，於世爲此已成至爲得從而力除其難行

進于高陵處定奪以往之謂。婦三歲不孕，終莫之勝者，已成至爲得從而力除其難行進于高陵處定奪成熟再行以往志不移之謂。吉者，如此而定奪以往必吉之謂。

上九：鴻漸于陸。其羽可用爲儀，吉。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明進成所進，爲更成明事至行而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲六四順剛柔起之陰，薄所乘六二之堅、初六之堅而止。說明於世爲此已成剛極起對一切有害之在極力除斥而行進定奪（順註：至亢之陽下世處爲剛起之陽甚運行機制成極而剛極起行進。參隨上六之義）。上九因此呈進成所進，爲更成明事至行而力進，於世爲此已成剛極起對一切有害之在極力除斥而行進定奪之象。鴻漸于陸者，於世爲此已成剛極起對一切有害之在極力除斥而行進于高陸處定奪以成之謂（順註：已第二次漸于陸，與九三之于陸大相經別。參豐六二豐其蔀、日中見斗與九四豐其蔀、日中見斗之義）。其羽可用爲儀者，如此而行進定奪以成必使所成生輝之謂。吉者，如此而行進定奪以成必吉之謂。

因此次叙如此而行進定奪以成必成所歸之歸妹也。

《序卦傳》曰：“進必有所歸，故受之以歸妹。”

歸妹䷵ 歸妹下(內)說上(外)動。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與漸䷴相錯並反錯。說而動。有事物說而動進之象，有人們說而成所歸行進之意。歸妹者，成所歸之謂。

歸妹，征凶，无攸利。歸妹，征凶，无攸利者，爲事成所歸不能操之過急而行，應據序而歸，否則必生凶而无攸利之謂（順註：歸妹七字，作者以歸妹大事喻對世之大事成歸吉，繼漸之義更爲

深刻)。

初九：歸妹以娣。跛能履，征吉。初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能事成所歸力除所難出起而力進。上世處爲九四薄堅至剛之陽，下乘爲六三順剛至柔之陰，薄所承六五之堅，上六之堅而動。說明於世爲此雖相當艱難然能逐進而力以行進。初九因此呈爲能事成所歸力除所難出起而力進，於世爲此雖相當艱難然能逐進而力以行進之象。歸妹以娣者，順者，從者謂之娣，謂六三之柔順初九之盛從九四之剛。於世爲此雖相當艱難然六三之柔從九四之剛而能逐進故歸妹以娣力以行進成往之謂。跛能履，征吉者，雖相當艱難而力以行進成往之謂（順註：歸妹初爻出現履字請參履初爻之義）。

九二：眇能視，利幽人之貞。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得事成所歸進除所難得起而力進。上世處爲六五斥剛堅始起之陰，斥所乘九四之剛，爲動。說明於世爲此雖仍爲艱難然能得進而力成行進（參解九二田獲三狐、得黃矢之義及履九二幽人貞吉之義）。九二因此呈始有所進，爲得事成所歸進除所難得起而力進，於世爲此雖仍爲艱難然能得進而力成行進之象。眇能視者，於世爲此雖仍爲艱難然能得進而力成行進以往之謂。利幽人之貞者，如此而力成行進以往即使所歸如何不明之人也能利于正固之謂。

六三：歸妹以須，反歸以娣。六三爲下說上，下乘九二之盛，初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已有所進，爲成事成所歸已至而力進。上承爲九四薄堅至剛之陽。說明爲成從剛而進。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅斥九四之剛而動。

說明於世爲此雖能成進由于從剛而行進困難(參蠱小有悔之義)。六三因此呈已有所進，爲成事成所歸已至而力進，於世爲此雖能成進由于從剛而行進困難之象。歸妹以須者，於世爲此雖能成進由于從剛而成行進困難之謂。反歸以娣者，六三之柔由于從九四之剛而成行進困難其順九二之盛、初九之盛故成反歸以娣之謂。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進困難，爲得成事成所歸不顧艱難成至而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說明已成得從盛極起而進。下世處爲初九應柔盛始起之陽，間所承九二之盛應六三之柔而說。說明於世爲此雖成得從盛極起而進然存在困難過程而力協行進(參小畜九五有孚攣如之義)。九四因此呈因所進困難，爲得成事成所歸不顧艱難成至而力進，於世爲此雖成得從盛極起而進然存在困難過程而力協行進之象。歸妹愆期者，於世爲此雖成得從盛極起而進然存在困難過程故歸妹愆期之謂。遲歸有時者，雖存在困難過程而力協行進成往故遲歸有時之謂。

六五：帝乙歸妹，其君之袂不如其娣之袂良。月幾望，吉。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明因所進愆期，爲達成事成所歸達到目的力斥有礙之爲已起而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽，協所乘初九之盛，爲說。說明於世爲此雖然困難而至以行進(參大壯喪羊于易、无悔之義)。六五因此呈因所進愆期，爲達成事成所歸達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此雖然困難而至以行進之象。帝乙歸妹，其君之袂不如其娣之袂良者，君謂六五，娣謂九二。於世爲此雖然困難而至以行進成往使之不如其娣之

袂良之謂。月幾望，吉者，雖不如其娣之袂良但成之所歸而吉之謂。

上六：女承筐无實，士刲羊无血。无攸利。上六的上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明已成所進，爲更成事成所歸達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，上承爲九四薄堅至剛之陽，順所乘九二之盛，初九之盛而說。說明於世爲此雖竭盡而爲行進然終不能遂（參大壯上六不能遂之義）。上六因此呈已成所進，爲更成事成所歸達到目的進斥有礙之爲成起而力進，於世爲此雖竭盡而爲行進然終不能遂之象。女承筐无實，士刲羊无血者，女謂上六，士謂九四。於世爲此雖竭盡而爲行進成往然終不能遂使女承筐无實，士刲羊无血之謂。无攸利者，如此竭盡而爲成往必无攸利之謂。

因此次叙祇有得事成所歸者方能成大之豐也。

《序卦傳》曰：“得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。”（順註：由得字更可見序卦非作者莫能屬）

豐䷶ 豐下(內)麗上(外)動。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與渙䷺相錯與旅䷷反錯。麗而動。有事物絢麗而動進之象，有人們所事絢麗而動進必豐之意。豐者，盛大之謂。

豐，亨。王假之。勿憂，宜日中。豐，亨者，豐必成事通達之謂。王假之者，世共格之爲用之謂。勿憂，宜日中者，勿憂求取盛大困難，祇要人們光明而正大求進必成之謂。

初九：遇其配主，雖旬无咎。往有尚。初九爲下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，爲應柔盛至之陽。說明爲能所事成

豐得行而力進。上世處爲九四薄堅至剛之陽，下乘爲九三應柔至盛之陽，薄所承六五之堅，上六之堅而動。說明於世爲此雖十分艱難然能逐進而力爲行進（參歸妹初九征吉之義）。初九因此呈爲能所事成豐得行而力進，於世爲此雖十分艱難然能逐進而力爲行進之象。遇其配主，雖旬无咎者，配主謂九四（參明夷初九主人有言之義）。爲能所事成豐得行而力進，於世爲此雖十分艱難然由于九四之剛下乘爲九三之盛而能逐進之謂。往有尚者，爲此而力爲行進以往必往有尚之謂。

六二：豐其蔀，日中見斗。往得疑疾，有孚發若。吉。六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得所事成豐得進而力進。上世處爲六五斥剛堅始起之陰，斥所乘九四之剛而動。說明於世爲此雖仍很艱難然能得進而力以行進。六二因此呈始有所進，爲得所事成豐得進而力進，於世爲此雖仍很艱難然能得進而力以行進之象。豐其蔀，日中見斗者，此蔀以屋而論約謂初步之得進。於世爲此仍很艱難猶如日中祇有如斗之亮光，其他皆漆黑一片之謂。往得疑疾，有孚發若者，疑疾謂六五之堅斥剛而動。雖得疑疾艱難然祇要與共取信于衆共爲必能得進以往之謂。吉者，如此而行進以往必吉之謂。

九三：豐其沛，日中見沬。折其右肱，无咎。九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明略有所進，爲得成所事成豐已行而力進。上承爲九四薄堅至剛之陽。說明所進艱難。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅，爲動。說明於世爲此仍爲艱難而力成行進（參既濟九三高宗伐鬼方、三年克之之義）。九三因此呈略有所進。爲得成所事成豐已行而力進，於世爲此仍爲艱難而力成行進之象。豐其沛，日中

見沫者，此沛以屋而論約謂初步之成進。於世爲此仍爲艱難猶如日中祇有如沫之散光，其他仍很黑之謂。折其右肱者，右臂謂之右肱。仍爲艱難而力成行進以往所致之謂。无咎者，爲進而折必使无咎之謂。

九四：豐其蔀，日中見斗。遇其夷主，吉。九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進仍難，爲成所事成豐不顧艱難成至而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明已極成起而進。下世處爲初九應柔盛至之陽，應所承六二之柔而麗。說明於世爲此已成極起初有成豐光彩而至力行進。九四因此呈因所進仍難，爲成所事成豐不顧艱難成至而力進，於世爲此已成極起初有成豐光彩而至力行進之象。豐其蔀，日中見斗者，此蔀以屋而論約謂成屋之得進（參漸上九于陸與九三于陸不同之義）。於世爲此已成極起猶如日中黑暗由于如斗之日光出而光明大現之謂（參頤六四顛頤與六二顛頤相別之義）。遇其夷主，吉者，夷主謂九三。因此而成極起至力行進以往使吉之謂。

六五：來章。有慶譽，吉。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已成所進，爲進成所事成豐達到目的力斥有礙之爲已起而力進。下世處爲六二順剛柔進之陰，順所乘初九之盛、所承九三之盛而麗。說明於世爲此已成極盡而進行。六五因此呈已成所進，爲進成所事成豐達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲此已成極盡而行進之象。來章者，成彩謂之章。於世爲此已成極盡而行進以往必使事豐而成彩之謂。有慶譽，吉者，如此行進以往必有慶譽而吉之謂。

上六：豐其屋，蔀其家。闕其戶，闐其無人。三歲不覿，凶。

上六爲上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明進成所成，爲更成所事成豐達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，上承爲九四薄堅至剛之陽，爲麗。說明於世爲此不顧已極爲困難而至力行進成凶。上六因此呈進成所成，爲更成所事成豐達到目的進斥有礙之爲成起而力進，於世爲此不顧已極爲困難而至力行進成凶之象。豐其屋，蔀其家者，爲更成豐其屋，蔀其家達到目的進斥有礙之爲成起而力進之謂。闢其戶，闔其無人者，於世爲此不顧已極爲困難而至力行進以往故闢其戶，闔其无人之謂。三歲不覿，凶者，三爲通數。終長久不得覿而成凶之謂。

因此次叙爲能所事光明而出求之旅也。

《序卦傳》曰：“窮大者必失其居，故受之以旅。”

旅䷷ 旅下(內)止上(外)麗。內爲往錯剛薄之卦，外爲往錯柔順之卦。與節䷻相錯與豐䷶反錯。止而麗。有事物被止而往明之象，有人們所爲之事被止而往求光明之意。旅者，出求之謂。

旅，小亨。旅，貞吉。旅，小亨者，出求光明祇能從相聯係小事通達起方成之謂。旅，貞吉者，出求光明應正固方能吉之謂（順註：旅六字，作者之意深明矣）。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。初六的下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，爲斥剛堅至之陰。說明爲能所事求取光明不顧進難得至而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，下乘爲九三薄堅剛起之陽，爲麗。說明於世爲此不顧成難而力以行進。初六因此呈爲能所事求取光明不顧進難得至而力進，於世爲此不顧成難而力以行進之象。旅瑣瑣，斯其所取災者，於世爲此不顧

成難而祇能力以行進以往皆其取災所由之謂。

六二：旅即次，懷其資。得童僕，貞。六二爲下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明始有所進，爲得所事求取光明不顧進難已至而力進。上世處爲六五順剛柔進之陰，順所乘九四之盛，所承上九之盛而麗。說明於世爲此雖雖然能得所進而力成行進。六二因此呈始有所進，爲得所事求取光明不顧進難已至而力進，於世爲此雖雖然能得所進而力成行進之象。旅即次者，於世爲此雖雖然能得所進之謂。懷其資者，六五之柔爲所乘九四之盛、所承上九之盛應而懷其資之謂。得童僕者，童僕謂初六。協初六之堅而進之謂。貞者，須正固而力成行進以往方成之謂。

九三：旅焚其次，喪其童僕。貞厲。九三爲下止上，下乘六二之堅，初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明已有所進，爲成所事求取光明不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明能成所進。上世處爲上九應柔至盛之陽，協九四之盛應所乘六五之柔而麗。說明於世爲此能極成所進而祇顧求取至以行進。九三因此呈已有所進，爲成所事求取光明不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲此能極成所進而祇顧求取至以行進之象。旅焚其次者，於世爲此能極成所進而祇顧求取至以行進以往之謂。喪其童僕者，童僕謂六二，初六（參遯九三畜臣妾、吉之義）。祇顧求取而至以行進以往與六二之堅，初六之堅不再成處之謂。貞厲者，如此而至以行進以成必貞厲之謂。

九四：旅于處，得其資斧。我心不快。九四爲上麗初，上承六五之柔而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明因所進成厲，爲得成所事求取光明成行而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。

說明其處很難。下世處爲初六斥剛堅至之陰，爲止。說明於世爲克除所難對有礙之在至力圖除而行進。九四因此呈因所進成厲，爲得成所事求取光明成行而力進，於世爲克除所難對有礙之在至力圖除而行進之象。旅于處，得其資斧者，於世爲克除所難對有礙之在至力圖除而行進以往故得其資斧之謂。我心不快者；雖得其資斧以往然爲所進已造成之厲不快之謂（參艮六二其心不快之義）。

六五：射雉，一矢亡。終以譽命。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明已成所進，爲進成所事求取光明成進而力過。下世處爲六二斥剛至堅之陰，協所乘初六之堅斥所承九三之剛而止。說明於世爲此已成對凡一切有害之在至以摒棄而行進。六五因此呈已成所進，爲進成所事求取光明成進向力進，於世爲此已成對凡一切有害之在至以摒棄而行進之象。射雉，一矢亡者，一爲始數。射爲六五，亡爲六二，初六。於世爲此已成對凡一切有害之在至以摒棄而行進以成之謂。終以譽命者，爲求取終以譽命之謂。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。喪牛于易，凶。上九爲上麗上，下乘六五之柔而應協九四之盛，爲應柔至盛之陽。說明進成所進，爲更成所事求取光明成至而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲九四應柔盛至之陽，薄所乘六二之堅，初六之堅而止。說明於世爲此不顧存在之難而極以行進使所譽成覆。上九因此呈進成所進，爲更成所事求取光明成至而力進，於世爲此不顧存在之難而極以行進使所譽成覆之象。鳥焚其巢者，所據謂之巢。於世爲此不顧存在之難而極以行進以往之謂。旅人先笑後號咷者，先爲極以行進以往笑後爲所譽成覆號咷之謂。喪牛于易，凶者，大得大失謂之牛。使之所譽成覆而凶之

謂。

因此次叙要成真正求取祇有深入事物而行之巽也。

《序卦傳》曰：“旅而無所容，故受之以巽。巽者，入也。”（順註：旅而無所容，因所譽成覆而凶故無所容受之以巽也）

巽䷸ 巽下(內)入上(外)入。內外均為往錯柔順之卦。與震䷲相錯與兌䷹反錯。入而入。有事物入而再入之象，有祇有深入于事物之中方能知事物之情狀方能求取之意。重巽者；極深入于事物之謂。

巽，小亨。利有攸往。利見大人。巽，小亨者，要成深入事物祇有從相聯係小事通達起使成之謂。利有攸往者，深入事物而行必利有攸往之謂。利見大人者，為成深入事物應利見深知事物情狀之大人以達目的之謂。

初六：進退，利武人之貞。初六為下入初，上承九二之盛、九三之盛而順，為順剛柔起之陰。說明為能深入事物作為摒棄其害得起而力進。上世處為六四順剛柔起之陰，而六四之柔對此有說而入之中孚象，下乘為九三應柔至亢之陽，順所承九五之盛、上九之盛而入。說明於世為中正無失道以行對還很雖然能得進之事逐漸深入而行進。初六因此呈為能深入事物作為摒棄其害得起而力進，於世為中正無失道以行對還很雖然能得進之事逐漸深入而行進之象。進退者，於世為中正無失道以行對還很雖然能得進之事進一步看、退一步看，即對事物不斷克服片面性、增進全面性而行進以成之謂。利武人之貞者，猶如武人祇有對敵方做到全面深入了解方能利于自己正固而行進以往之謂。

九二：巽在牀下，用史巫紛若。吉，无咎。九二為下入處中，下乘初六之柔而應，上承九三之盛而間，為應柔亢至之陽。說明

始有所進，爲得深入事物作爲得至而力進。又上承九三之盛與六四之柔處之生說，六四爲入，有說而入之中孚(下)象。說明爲成中正無失道而進。上世處爲九五應柔亢至之陽，而九五之盛對此有麗而入之家人象，應所乘六四之柔而入。說明於世爲家爲業爲成中正無失道以行對還仍難然能力進之事力求共識而行進。九二因此呈始有所進，爲得深入事物作爲得至而力進，於世爲家爲業爲成中正無失道以行對還仍難然能力進之事力求共識而行進之象。巽在牀下，用史巫紛若者，於世爲家爲業爲成中正無失道以行對還仍難然能力進之事虛心聽取各種可行意見力求共識而行進以成之謂。吉，无咎者，如此而行進以往必吉而无咎之謂。

九三：頻巽。吝。九三爲下入上，下乘九二之盛而協應初六之柔，爲應柔至亢之陽。說明已有所進，爲成深入事物作爲已至而力進。上承爲六四順剛柔起之陰。說明進成至爲困難。又上承六四之柔與九五之盛處之生麗，九五爲入，有麗而入之家人(下)象。說明由于家人少理解使進成至爲困難(參小畜九三，家人九三進成十分困難之在)。上世處爲上九應柔至亢之陽，協所乘九五之盛應六四之柔而入。說明於世爲此能得力進不顧家人少理解使進成至爲困難而力成行進(參小畜九三反目，家人九三終吝之義)。九三因此呈已有所進，爲成深入事物作爲已至而力進，於世爲此能得力進不顧家人少理解使進成至爲困難而力成行進之象。頻巽者，進成至爲困難而力成行進以往之謂。吝者，如此而力成行進以往必吝之謂。

六四：悔亡，田獲三品。六四爲上入初，上承九五之盛、上九之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明因所進困難，爲得成深入事物作爲摒棄其害成起而力進。下乘爲九三應柔至亢之陽。說明其

處已極與共。又下乘九三之盛與九二之盛處之生說，九二爲入，有入而說之大過(上)象。說明爲求成已極與共而進。下世處爲初六順剛柔起之陰，順所承九二之盛、九三之盛而入。說明於世爲求成已極與共成極起而行進。六四因此呈因所進困難，爲得成深入事物作爲摒棄其害成起而力進，於世爲求成已極與共成極起而行進之象。悔亡者，如此而成行進以往必悔亡之謂。田獲三品者；三品謂九三、九五、上九。於世爲求成已極與共成極起而行進以往與九三、九五、上九之盛成至爲應順故獲此三品之謂。

九五：貞吉，悔亡。无不利。无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。九五爲上入處中，下乘六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明已成所進，爲進成深入事物作爲成至而力進。又下乘六四之柔與九三之盛處之生麗，九三爲入，有入而麗之鼎(上)象。說明已經成新而進。下世處爲九二應柔亢至之陽，而九二之盛對此有入而說之大過象，應所乘初六之柔而入。說明於世爲求成已經成新得極至而行進。九五因此呈已成所進，爲進成深入事物作爲成至而力進，於世爲求成已經成新得極至而行進之象。貞吉，悔亡者，於世爲求成已經成新得極至而行進以往必貞吉，悔亡之謂。无不利者，如此而行進以成必無有不之謂。无初有終者，雖初深入事物難而後成新得極至而行進必成有終之謂。先庚三日，後庚三日，吉者，三爲通數。對初入難而後成新有終應自始之先至終之後探討總結對事物整個認識之過程以使更成之謂。

上九：巽在牀下，喪其資斧。貞凶。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明進成所進，爲更成深入事物作爲至行而力進。下世處爲九三應柔至亢之陽，而

九三之盛對此有入而麗之鼎象，上承爲六四順剛柔起之陽，協所乘九二之盛應初六之柔而入。說明於世爲成新有終不顧所行之難而亢極行進作爲成凶（參小畜上九征凶之義）。上九因此呈進成所進，爲更成深入事物作爲至行而力進，於世爲成新有終不顧所進之難而亢極行進使作爲成凶之象。巽在牀下，喪其資斧者，於世爲成新有終不顧所進之難而亢極行進以往使作爲成凶之謂。貞凶者，如此而行進以成必貞凶之謂。

因此次叙要大有作爲祇有得說方能成之兌也。

《序卦傳》曰：“入而後說之，故受之以兌。兌者，說也。”

兌☱兌 兌下(內)說上(外)說。內外均爲往錯柔順之卦。與艮☶相錯與巽☴反錯。說而說。有事物說而再說之象，有人們大的作爲祇有說而再說方能達到目的之意。重兌者；於事極說之謂。

兌，亨。利貞。兌，亨者，得說而行進必使事通達之謂。利貞者，所說而行進應利于事之益義與正固之謂（順註：作者自漸至歸妹至豐至旅至巽至兌之過程爲世事繼而又一大規律與邏輯之過程。）

初九：和兌，吉。初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能說以成事力除所難出起而力進。上世處爲九四應柔盛始起之陽，而九四之盛對此有麗而說之革象，下乘爲六三順剛至柔之陰，間所承九五之盛應上六之柔而說。說明於世爲除所礙雖還很難能得進而力以行進。初九因此呈爲能說以成事力除所難出起而力進，於世爲除所礙雖還很難能得進而力以行進之象。和兌者，於世爲除所礙雖還很難能得進而力以行進以成之謂。吉者，如此而行進而往必

吉之謂。

九二：孚兌，吉。悔亡。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得說以成事進除所難得起而力進。又上承六三之柔與九四之盛處之生麗，九四爲說，有麗而說之革（下）象。說明爲除所礙力進。上世處爲九五應柔盛起之陽，而九五之盛對此有入而說之大過象，協所乘九四之盛應所承上六之柔而說。說明於世爲除所礙雖還仍難能力進應把握爲之而行進。九二因此呈始有所進，爲得說以成事進除所難得起而力進，於世爲除所礙雖還仍難能力進應把握爲之而行進之象。孚兌者，於世爲除所礙雖還仍難能力進應把握爲之而行進以成之謂。吉者，如此而行進以往必吉之謂。悔亡者，如此而行進以往必使悔亡之謂。

六三：來兌，凶。六三爲下說上，下乘九二之盛，初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明已有所進，爲成說以成事已至而力進。上承爲九四應柔盛始起之陽。說明進成至爲困難。又上承九四之盛與九五之盛處之生入，九五爲說，有入而說之大過（下）象。說明因進成至爲困難應認真把握爲之而進。上世處爲上六順剛至柔之陰，順所乘九五之盛、九四之盛而說。說明於世爲此能得力進不顧進成至爲困難應認真把握爲之而力成行進。六三因此呈已有所進，爲成說以成事已至而力進，於世爲此能得力進不顧進成至爲困難應認真把握爲之而力成行進之象。來兌者，於世爲此能得進不顧進成至爲困難應認真把握爲之而力成行進以往之謂。凶者，如此而力進以往于說必凶之謂。

九四：商兌未寧，介疾有喜。九四爲上說初，上承九五之盛而間應上六之柔，爲應柔盛始起之陽。說明因所進生凶，爲得成說以成事力除所難已起而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說

明極爲得共。又下乘六三之柔與九二之盛處之生麗，九二爲說，有說而麗之睽(上)象。說明祇有除去睽乖成極爲得共而進。下世處爲初九應柔盛始起之陽，間所承九二之盛應六三之柔而說。說明於世爲除去睽乖成極爲得共成起而行進。九四因此呈因所進生凶，爲得成說以成事力除所難已起而力進，於世爲除去睽乖成極爲得共成起而行進之象。商兌未寧者，於世爲除去睽乖成極爲得共而進之謂。介疾有喜者，爲除去睽乖成極爲得共成起而行進以往之謂。

九五：孚于剝，有厲。九五爲上說處中，下乘九四之盛而協，上承上六之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明已成所進，爲進成說以成事進除所難成起而力進。又下乘九四之盛與六三之柔處之生入，六三爲說，有說而入之中孚(上)象。說明不顧一切而進。下世處爲九二應柔盛起之陽，而九二之盛對此有說而麗之睽象，協所乘初九之盛應所承六三之柔而說。說明於世爲除睽乖不顧一切成極起而行進。九五因此呈已成所進，爲進成說以成事進除所難成起而力進，於世爲除睽乖不顧一切成極起而行進之象。孚于剝者，於世爲除睽乖不顧一切成極起而行進以往必使說被剝之謂(順註：兌五爻出現剝字請參剝五爻剝者被剝之義)。有厲者，如此而成極起行進以往必有厲之謂。

上六：引兌。上六爲上說上，下乘九五之盛、九四之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明因所進有厲，爲更成說以成事至行而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，而六三之柔對此有說而入之中孚象，上承爲九四應柔盛始起之陽，順所乘九二之盛、初九之盛而說。說明於世爲此已成不顧一切爲除所難而柔極行進引說成事。上六因此呈因所進有厲，爲更成說以成事至行而力進，於世爲此已成不顧一切爲除所難而柔極行進引說成事之象。引兌

者，於世爲此已成不顧一切爲除所難而柔極行進引說成事以往之謂。

因此次叙真正得說必成不畏艱難渙發創進之渙也。

《序卦傳》曰：“說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。”（順註：散發謂之散，離者麗也）

渙䷺ 渙下（內）陷上（外）入。內爲往錯剛薄之卦，外爲往錯柔順之卦。與豐䷶相錯與節䷻反錯。陷而入。有事物不顧險陷而入之象，有人們不畏艱難而渙發創進之意。渙者，渙發創進之謂。

渙，亨。王假有廟。利涉大川。利貞。渙，亨者，渙發創進必成世事通達之謂。王假有廟者，上下一起合德共爲必成世創進之謂。利涉大川者，渙發創進必利于世涉險克難以往之謂。利貞者，渙發創進應利于世事之益義與正固之謂。

初六：用拯馬壯，吉。初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能渙發創進不顧進難長起而力進。上世處爲六四順剛柔起之陰，下乘爲六三斥剛堅進之陰，順所承九五之盛、上九之盛而入。說明於世爲此進難而力以行進。初六因此呈爲能渙發創進不顧行難長起而力進，於世爲此進難而力以行進之象。用拯馬壯者，於世爲此進難而用拯馬壯行進以往之謂（參明夷六二用拯馬壯之義）。吉者，進難而用拯馬壯行進以往必吉之謂（註：有傳吉字後有悔亡二字，據此爻象爻義絕无悔亡二字）。

九二：渙奔其机，悔亡。九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明始有所進，爲得渙發創進不顧行難力斥有礙之爲得進而力進。上世處爲九五應

柔亢至之陽，應所乘六四之柔而入。說明於世爲此能得成進而力成行進。九二因此呈始有所進，爲得渙發創進不顧行難力斥有礙之爲得進而力進，於世爲此能得成進而力成行進之象。渙奔其机者，憑几謂之机，於世爲此能得成進而力成行進以往之謂。悔亡者，如此而力成行進以往必使悔亡之謂。

六三：渙其躬，无悔。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已有所進，爲成渙發創進不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲六四順剛柔起之陰。說明進成困難。上世處爲上九應柔至亢之陽，爲入。說明於世爲此進成困難從亢而至爲行進。六三因此呈已有所進，爲成渙發創進不顧行難力斥有礙之爲得行而力進，於世爲此進成困難從亢而至爲行進之象。渙其躬者，於世爲此進成困難從亢而至爲行進以往之謂。无悔者，如此而至爲行進以往必无悔之謂。

六四：渙其群，元吉。渙有丘，匪夷所思。六四爲上入初，上承九五之盛、上九之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明因所進不易，爲得成渙發創進摒棄其害成起而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明力摒其害而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，斥所承九二之剛而陷。說明於世爲此已成對有害（渙陷）之在至力摒棄而行進。六四因此呈因所進不易，爲得成渙發創進摒棄其害成起而力進，於世爲此已成對有害（渙陷）之在至力摒棄而行進之象。渙其群者，衆共謂之群。爲得成渙發創進摒棄其害成起而力進必渙其群之謂。元吉者，如此而力進必始而成吉祥之謂。渙有丘，匪夷所思者，像山謂之丘。於世爲此已成對有害（渙陷）之在至力摒棄而行進以往故所渙發力量像山一樣匪夷所思之謂。

九五：渙汗其大號，渙王居。无咎。九五爲上入處中，下乘

六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明已成所進，爲進成渙發創進成至而力進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，薄所承六三之堅而陷。說明於世爲此祇有克除陷礙所在方能進成而至以行進。九五因此呈已成所進，爲進成渙發創進成至而力進，於世爲此祇有克除陷礙所在方能進成而至以行進之象。渙汗其大號者，奮謂之汗，呼謂之號。於世爲此祇有克除陷礙所在方能進成而渙汗其大號之謂。渙王居者，成世事謂之王，成所需謂之居。爲克除陷礙所在進成世生活所需而至以行進以往之謂。无咎者，如此而至以行進以往必使无咎之謂。

上九：渙其血去逖出，无咎。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明進成所成，爲更成渙發創進至行而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰，上承爲六四順剛柔起之陰，協初六之堅斥所乘九二之剛而陷。說明於世爲此已成得從爲進一步克除陷礙所在不顧進難而極以行進。上九因此呈進成所進，爲更成渙發創進至行而力進，於世爲此已成得從爲進一步克除陷礙所在不顧進難而極以行進之象。渙其血去逖出者，艱辛而得謂之血去，保護血汗所創謂之逖出。於世爲此已成得從爲進一步克除陷礙所在保護所創不顧進難而極以行進以成之謂。无咎者，如此而極以行進以成必使无咎之謂。

因此次叙爲保護血汗所創應節儉爲用之節也。

《序卦傳》曰：“物不可以終離，故受之以節。”（順註：不可以終離，不可能始終絢麗故受之以節也）

節䷻ 節下(內)說上(外)陷。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與旅䷷相錯與渙䷺反錯。說而陷。有事物說有險陷之象，有人們說生活有險陷故應節儉節制之意。節者，節

儉節制之謂。

節，亨。苦節不可貞。節，亨者，節儉節制以往必成生活通達之謂。苦節不可貞者，如不求創進祇求苦苦節儉節制爲用以往必不可能利于事之正固之謂（順註：作者七字之節卦卦辭對今之世界仍可謂至明）。

初九：不出戶庭，无咎。初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能節儉爲用以往力除所難出起而力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰，下乘爲六三順剛至柔之陰，爲陷。說明於世爲此極爲艱難險陷而力爲行進。初九因此呈爲能節儉爲用以往力除所難出起而力進，於世爲此極爲艱難險陷而力爲行進之象。不出戶庭者，一戶謂之戶。於世爲此極爲艱難險陷而不能出戶庭之謂。无咎者，雖極爲艱難險陷不能出戶庭而力爲行進以往必无咎之謂。

九二：不出門庭，凶。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明始有所進，爲得節儉爲用以往進除所難得起而力進。上世處爲九五薄堅剛進之陽，薄所承上六之堅而陷。說明於世爲此仍極艱險而行進困難。九二因此呈始有所進，爲得節儉爲用以往進除所難得起而力進，然於世爲此仍極艱險而行進困難之象。不出門庭者，一門謂之門。於世爲此仍極艱險而行進困難不能出門庭之謂。凶者，雖仍極艱險而行進困難不能出門庭以往于節儉必凶之謂。

六三：不節若，則嗟若。无咎。六三爲下說上，下乘九二之盛、初九之盛而順，爲順剛至柔之陰。說明因所進困難，爲得成節儉爲用以往已至而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明能够得進。上世處爲上六斥剛堅進之陰。協六四之堅斥所乘九五之剛而陷。說明於世爲此能够得進不顧仍爲艱險而力以行進。

六三因此呈因所進困難，爲得成節儉爲用以往已至而力進，於世爲此能够得進不顧仍爲艱險而力以行進之象。不節若，則嗟若者，於世爲此能够得進不顧仍爲艱險而力以行進以往之謂。无咎者，雖仍爲艱險而力以行進以往于節儉必無有咎之謂。

六四：安節，亨。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明已有所進，爲成節儉爲用以往不顧行難至起而力進。下乘爲六三順剛至柔之陰。說明竭盡而爲。下世處爲初九應柔盛始起之陽，爲說。說明於世爲此雖仍困難然竭盡而爲至以行進。六四因此呈已有所進，爲成節儉爲用以往不顧行難至起而力進，於世爲此雖仍困難然竭盡而爲至以行進之象。安節者，於世爲此雖仍困難然竭盡而爲至以行進以往之謂。亨者，如此而至以行進以往必成生活通達之謂。

九五：甘節，吉。往有尚。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明已成所進，爲進成節儉爲用以往不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽，協所乘初九之盛，應所承六三之柔而說。說明於世爲此已成得起得說而至力行進。九五因此呈已成所進，爲進成節儉爲用以往不顧行難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲此已成得起得說而至力行進之象。甘節者，成美謂之甘。爲進成節儉爲用以往不顧行難力斥有礙之爲成進而力進之謂。吉者，如此而力進必吉之謂。往有尚者，於世爲此已成得起得說而至力行進以往必成生活有尚之謂。

上六：苦節，貞凶。悔亡。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明進成所進，爲更成節儉爲用以往不顧行難力斥有礙之爲成行而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，上承爲六四斥剛堅長之陰，順所乘九二之盛、初九之

盛而說。說明於世爲此已成不顧一切竭盡而爲極力行進。上六因此呈進成所進，爲更成節儉爲用以往不顧行難力斥有礙之爲成行而力進，於世爲此已成不顧一切竭盡而爲極力行進之象。苦節者，爲更成節儉爲用以往不顧行難力斥有礙之爲成行而力進之謂。貞凶者，於世爲此已成不顧一切竭盡而爲極力行進以成必貞凶之謂。悔亡者，如此而極力行進以往雖必貞凶但也必使生活悔亡之謂。

因此次叙成節儉爲用還必須中正無失道以行方能取信于衆爲生活奮進之中孚也。

《序卦傳》曰：“節而信之，故受之以中孚。”

中孚䷼ 中孚下(內)說上(外)入。內外均爲往錯柔順之卦。與小過䷛相錯。說而入。有事物說而入進之象，有人們中正以說而入爲之意。中孚者，中正取信之謂。

中孚，豚魚吉。利涉大川。利貞。中孚，豚魚吉者，中正無失道以行必信及豚魚成往之謂(順註：由此可見豚魚可成訓往在中國早在三千多年就已有之)。利涉大川者，中正無失道以行必利于世涉險克難而往之謂。利貞者，所取信以往應利于事之益義與正固之謂。

初九：虞吉，有他不燕。初九爲下說初，上承九二之盛而間應六三之柔，爲應柔盛始起之陽。說明爲能使事取信以往力除所難出起而力進。上世處爲六四順剛柔起之陰，下乘爲六三順剛至柔之陰，爲入。說明於世爲此得共能成所進而行進。初九因此呈爲能使事取信以往力除所難出起而力進。於世爲此得共能成所進而行進之象。虞吉者，似吉謂之虞吉。於世爲此自始得共能成所進故爲虞吉之謂。有他不燕者，佳謂之燕。自始就

得共能成所進以往必有他往後不燕之謂。

九二：鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。九二爲下說處中，下乘初九之盛而協，上承六三之柔而應，爲應柔盛起之陽。說明已有所進，爲得使事取信以往進除所難得起而力進。上世處爲九五應柔亢至之陽。而九五之盛對此有(大)麗而入之家人象，應六四之柔而入。說明於世爲家爲業力求共識成之所進而行進。九二因此呈已有所進，爲得使事取信以往進除所難得起而力進，於世爲家爲業力求共識成之所進而行進之象。鳴鶴在陰，其子和之者，鳴鶴謂九二，陰謂六三至柔上承六四柔起之陰，其子謂初九(參鼎初六得妾以其子之義)。於世爲家爲業力求共識而進之謂。我有好爵，吾與爾靡之者，爵謂美益謂九五，靡爲與初九共享。力求共識成之所進而行進以往之謂(順註：此爻之義爲曾子修身，齊家，治國，平天下之理所在)。

六三：得敵。或鼓或罷，或泣或歌。六三爲下說上，下乘九二之盛、初九二盛而順，爲順剛至柔之陰。說明進有所進，爲成使事取信以往已至而力進。上承爲六四順剛柔起之陰。說明進成至爲困難。上世處爲上九應柔至亢之陽，協所乘九五之盛應六四之柔而入。說明於世爲此雖進成至爲困難然能與共力進而力成行進。六三因此呈進有所進，爲成使事取信以往已至而力進，於世爲此雖進成至爲困難然能與共力進而力成行進之象。得敵者，於世爲此進成至爲困難之謂。或鼓或罷，或泣或歌者，雖進成至爲困難然能與共力進而力成行進以往故或鼓或罷，或泣或歌之謂(參小畜九三之義)。

六四：月幾望。馬匹亡，无咎。六四爲上入初，上承九五之盛、上九之盛而順，爲順剛柔起之陰。說明因進成困難，爲得成使事取信以往摒棄其害成起而力進。下乘爲六三順剛至柔之

陰。說明其處已得極起。下世處爲初九應柔盛始起之陽，爲說。說明於世爲此雖已得極起然爲成進至力與共而行進。六四因此呈因進成困難，爲得成使事取信以往摒棄其害成起而力進，於世爲此雖已得極起然爲成進至力與共而行進之象。月幾望者，於世爲此已得極起之謂。馬匹亡者，馬匹謂六三。雖已得極起然爲成進至力與共而行進以往之謂。无咎者，如此而至力行進以往必使无咎之謂。

九五：有孚攣如，无咎。九五爲上入處中，下乘六四之柔而應，上承上九之盛而間，爲應柔亢至之陽。說明又成所進，爲進成使事取信以往成至而力進。下世處爲九二應柔盛起之陽，而九二之盛對此有說而（大）麗之睽象，協所乘初九之盛、應所承六三之柔而說。說明於世爲除睽乖至以相協而行進。九五因此呈又成所進，爲進成使事取信以往成至而力進，於世爲除睽乖至以相協而行進之象。有孚攣如者，於世爲除睽乖至以相協而行進以往之謂（參小畜九五有孚攣如之義，又有不同）。无咎者，如此而行進以往必无咎之謂（順註：作者在此又重申人世祇有協和方能成真正進取之理）。

上九：翰音登于天，貞凶。上九爲上入上，下乘九五之盛而協應六四之柔，爲應柔至亢之陽。說明更有所進，爲更成使事取信以往至行而力進。下世處爲六三順剛至柔之陰，上承爲六四順剛柔起之陰，爲說。說明於世爲極成得共得說不顧事之進難而極力成沒行進使事成過。上九因此呈更有所進，爲更成使事取信以往至行而力進，於世爲極成得共得說不顧事之進難而極力成沒行進使事成過之象。翰音登于天者，於世爲極成得共得說不顧事之進難而極力成沒行進以往之謂。貞凶者，如此而極力成沒行進以往必使事成過而凶之謂。

因此次叙爲取信不顧事之進難而極力行進必使事成過之小過也。

《序卦傳》曰：“有其信者必行之，故受之以小過。”

小過䷛ 小過下(內)止上(外)動。內外均爲往錯剛薄之卦。與中孚䷼相錯。止而動。有事物止而仍動之象，有人們所爲之事被止而仍過之意。小過者，所事成過之謂。

小過，亨。利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。小過，亨者，制事之過必成通達之謂。利貞者，制過應利于事之益義與正固之謂。可小事，不可大事者，制過應小心而行，切不可大肆而爲之謂。飛鳥遺之音，不宜上，宜下者，制過不應不顧遺害，應將遺害縮小到最低程度之謂。大吉者，如此而制止以往必大吉大利之謂（順註：作者小過卦辭及全卦之辭對如何制過之論是何等的全面深刻）。

初六：飛鳥以凶。初六爲下止初，上承六二之堅而間斥九三之剛，爲斥剛堅至之陰。說明爲能制止事過不顧進難得至而力進。上世處爲九四薄堅至剛之陽，下乘爲九三薄堅剛起之陽，爲動。說明於世爲此進極艱難而力爲行進。初六因此呈爲能制止事過不顧進難得至而力進，然於世爲此進極艱難而力爲行進之象。飛鳥以凶者，於世爲此進極艱難而凶之謂。

六二：過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。六二爲下止處中，下乘初六之堅而協，上承九三之剛而斥，爲斥剛至堅之陰。說明因所進艱難，爲得制止事過不顧進難已至而力進。上世處爲六五斥剛堅始起之陰，而六五之堅對此有(大)陷而動之解象，斥所乘九四之剛而動。說明於世爲得解不顧進仍極難而力以行進。六二因此呈因所進艱難，爲得制止事過不顧進難

已至而力進，於世爲得解不顧進仍極難而力以行進之象。過其祖，遇其妣者；祖母謂之祖妣。於世爲得解不顧進仍極難而力以行進以往雖不及其祖然遇其妣之謂。不及其君，遇其臣者，其義同上。无咎者，如此而力以行進以往必使无咎之謂。

九三：弗過防之，從或戕之。凶。九三爲下止上，下乘六二之堅、初六之堅而薄，爲薄堅剛起之陽。說明始有所進，爲得成制止事過不顧進難力斥有礙之爲得起而力進。上承爲九四薄堅至剛之陽。說明雖能得進仍還艱難。上世處爲上六斥剛堅起之陰，協所乘六五之堅，爲動。說明於世爲此雖能得進，但還很爲艱難而力成行進。九三因此呈始有所進，爲得成制止事過不顧進難力斥有礙之爲得起而力進，於世爲此雖能得進但還很爲艱難而力成行進之象。弗過防之，從或戕之者，所防者所戕者謂六二、初六（參旅九三喪其童僕之義）。於世爲此雖能得進但還很爲艱難而力成行進弗過防之，從或戕之以往之謂。凶者，如此而力成行進從往必使制過成凶之謂。

九四：无咎，弗過遇之。往厲，必戒勿用。永貞。九四爲上動初，上承六五之堅、上六之堅而薄，爲薄堅至剛之陽。說明因所進生凶，爲成制止事過不顧艱難成至而力進。下乘爲九三薄堅剛起之陽。說明其處還難。下世處爲初六斥剛堅至之陰，爲止。說明於世爲此雖其處還難但已成對有礙之在至力除斥而行進。九四因此呈因所進出凶，爲成制止事過不顧艱難成至而力進，於世爲此其處雖還難但已成對有礙之在至力除斥而行進之象。无咎，弗過遇之者，所遇者謂初六。於世爲此雖其處還難但已成對有礙之在至力除斥而行進以往之謂。往厲，必戒勿用者，所厲者謂六五、上六。如不顧一切以往必厲而應必戒勿用之謂。永貞者，祇有必戒勿用方能永爲正固之謂。

六五：密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。六五爲上動處中，下乘九四之剛而斥，上承上六之堅而間，爲斥剛堅始起之陰。說明已有所進，爲進成制止事過達到目的力斥有礙之爲已起而力進。下世處爲六二斥剛至堅之陰，而六二之堅對此有止而(大)陷之蹇象，協所乘初六之堅，斥所承九三之剛而止。說明於世爲成克除蹇難極力而行進。六五因此呈已有所進，爲進成制止事過達到目的力斥有礙之爲已起而力進，於世爲成克除蹇難極力而行進之象。密雲不雨，自我西郊者，於世爲成克除蹇難得西郊斥剛至堅之陰之力而極力行進以往故密雲不雨，自我西郊之謂(參小畜密雲不雨，自我西郊之義，其義又有不同)。公弋取彼在穴者，爲成克除蹇難公弋取彼其上有九三、九四之剛而在穴六二之堅以成之謂。

上六：弗遇過之，飛鳥離之。凶，是謂災眚。上六爲上動上，下乘六五之堅而協斥九四之剛，爲斥剛堅起之陰。說明已成所進，爲更成制止事過達到目的進斥有礙之爲成起而力進。下世處爲九三薄堅剛起之陽，上承爲九四薄堅至剛之陽，薄所乘六二之堅、初六之堅，爲止。說明於世爲此對有礙之在不論如何極以除斥而行進使事反過成凶。上六因此呈已成所進，爲更成制止事過達到目的進斥有礙之爲成起而力進，於世爲此對有礙之在不論如何極以除斥而行進使事反過成凶之象。弗遇過之，飛鳥離之者，弗遇過之者謂初六、六二，鳥謂九四。於世爲此對有礙之在不論如何極以除斥而行進以往使事反過成凶使鳥生彩飛離而去之謂。凶，是謂災眚者，如此極以除斥而行進以往使事必成凶必成災眚之謂。

因此次叙由于制止事過成之反過使成災眚而力濟之既濟也。

《序卦傳》曰：“有過物者必濟，故受之以既濟。”

既濟☵☲ 既濟下(內)麗上(外)陷。內爲往錯柔順之卦，外爲往錯剛薄之卦。與未濟☲☵相錯並反錯。有光明被險陷之象，有人世光明被險陷而力濟之意。既濟者，力濟之謂。

既濟，亨。小利貞。初吉終亂。既濟，亨者，能濟光明於險陷必使事通達之謂。小利貞者，力濟之時祇能從小處着手起成事之益義與正固之謂。初吉終亂者，對世由于制止事過成之反過使成災眚之濟初時艱難能吉但隨着進程祇顧力進必致事亂之謂(順註：作者通過既濟卦辭說明對世成之反過使成災眚之濟必須極警惕從事方成之理)。

初九：曳其輪，濡其尾。无咎。初九爲下麗初，上承六二之柔而應間九三之盛，爲應柔盛至之陽。說明爲能在災陷中濟光明得行而力進。上世處爲六四斥剛堅長之陰，下乘爲九三應柔至盛之陽，爲陷。說明於世爲此十分艱難險陷而力爲行進。初九因此呈爲能在災陷中濟光明得行而力進，於世爲此十分艱難險陷而力爲行進之象。曳其輪者，爲能在災陷中濟光明得行而力進之謂。濡其尾者，於世爲此十分艱難險陷而力爲行進以成故濡其尾之謂。无咎者，如此而力爲行進以成雖濡其尾然必無有咎之謂。

六二：婦喪其茀。勿逐，七日得。六二爲下麗處中，下乘初九之盛而順，上承九三之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明始有所進，爲得在災陷中濟光明得進而力進。上世處爲九五薄堅剛進之陽，薄所承上六之堅而陷。說明於世爲此從剛不顧陷難而力以行進。六二因此呈始有所進，爲得在災陷中濟光明得進而力進，於世爲此從剛不顧陷難而力以行進之象。婦喪其茀者，婦頭

上成片彩飾謂之弗。於世爲此從剛不顧陷難之謂。勿逐，七日得者，七爲成數。不顧陷難而力以行進成往雖喪然必成重得之謂。

九三：高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。九三爲下麗上，下乘六二之柔而應協初九之盛，爲應柔至盛之陽。說明略有所進，爲得成在災陷中濟光明已行而力進。上承爲六四斥剛堅長之陰。說明所進艱難。上世處爲上六斥剛堅進之陰，爲陷。說明於世爲此雖相當艱難險陷而力成行進。九三因此呈略有所進，爲得成在災陷中濟光明已行而力進，於世爲此雖相當艱難險陷而力成行進之象。高宗伐鬼方者，高宗謂九三，鬼方謂上六。於世爲此雖相當艱難險陷而力成行進以往之謂。三年克之者，三爲通數。雖相當艱難險陷而力成行進終至三年以成之謂（順註：由此可見當時鬼方力強而嚴重侵擾商殷安寧，商殷爲此而艱難抗擊進除終三年以成）。小人勿用者，小人謂六四。爲濟光明對險惡小人絕不能爲用之謂（參師上六小人勿用之義）。

六四：繻有衣袽，終日戒。六四爲上陷初，上承九五之剛而斥間上六之堅，爲斥剛堅長之陰。說明已有所進，爲成在災陷中濟光明不顧行難至起而力進。下乘爲九三應柔至盛之陽。說明其處十分困難。下世處爲初九應柔盛至之陽，爲麗。說明於世爲此雖仍極困難而至爲行進。六四因此呈已有所進，爲成在災陷中濟光明不顧行難至起而力進，於世爲此雖仍極困難而至爲行進之象。繻有衣袽者，於世爲此仍極困難而做着種種必要準備之謂。終日戒者，做着種種必要準備而終日戒備至爲行進以成之謂。

九五：東鄰殺牛不如西鄰之禴祭，實受其福。九五爲上陷處中，下乘六四之堅而薄，上承上六之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。

說明因所進仍難，爲達成在災陷中濟光明不顧行難力斥有礙之爲成進而力進。下世處爲六二順剛柔進之陰，爲麗。說明於世爲此已成得從而至以行進。九五因此呈因所進仍難，爲達成在災陷中濟光明不顧進難力斥有礙之爲成進而力進，於世爲此已成得從而至以行進之象。東鄰殺牛不如西鄰之禴祭者，西謂利謂義謂和（順註：此皆作者被拘羑里爲存書之暗語也，與姤女壯、勿用取女義同）。爲達成在災陷中濟光明不顧行難力進要靠使看到前程而鼓舞奮進之謂。實受其福者，於世爲此已成得從而至力行進以成之謂。

上六：濡其首，厲。上六爲上陷上，下乘九五之剛而斥協六四之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已成所進，爲更成在災陷中濟光明不顧行難力斥有礙之爲成行而力進。下世處爲九三應柔至盛之陽，應所乘六二之柔協初九之盛，爲麗。說明於世爲此不顧還十分困難之在而至以行進，使事被濟成陷亂（參需上六入于穴之義）。上六因此呈已成所進，爲更成在災陷中濟光明不顧行難力斥有礙之爲成行而力進，於世爲此不顧還十分困難之在而至以行進使事被濟成陷亂之象。濡其首者，於世爲此不顧還十分困難之在而至以行進以成使事被濟成陷亂之謂。厲者，如此而至以行進以成必厲之謂。

因此次敘事被濟成陷亂人們在陷亂中嚮着光明力進之未濟也。

《序卦傳》曰：“物不可窮也，故受之以未濟終焉。”

未濟☲☵ 未濟下（內）陷上（外）麗。內爲往錯剛薄之卦，外爲往錯柔順之卦。與既濟☵☲相錯並反錯。陷而麗。有事在險陷中嚮着光明力進之象，有人們在陷亂中嚮着光明力進

必能成物更美之始之意，未濟者，弗濟之謂。

未濟之時，濟不能濟之物已夫失去可能失去意義。故君子不應再濟不能濟之物，而應力爲力成更美之始，而成萬物不斷嚮美造化之進程。故《周易》全經六十四卦至此結束而成又始。因此曰：“物不可窮也。故受之以未濟終焉。”

未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。未濟，亨者，不濟不能濟之物而力爲力成更美之始必通達之謂。小狐汔濟，濡其尾，无攸利者，汔濟不能濟之物必反受其害而无攸利之謂（順註：作者自渙至節至中孚至小過至既濟至未濟之過程爲世事繼而嚮着更美成始進程又一大規律與邏輯之過程）。

初六：濡其尾，吝。初六爲下陷初，上承九二之剛而斥間六三之堅，爲斥剛堅長之陰。說明爲能陷亂中成美之始不顧行難長起而力進。上世處爲九四應柔盛至之陽，下乘爲六三斥剛堅進之陰，爲麗。說明於世爲此成極難而力爲行進。初六因此呈爲能陷亂中成美之始不顧行難長起而力進，於世爲此成極難而力爲行進之象。濡其尾者，於世爲此成極難而力爲行進以成之謂。吝者，如此而力爲行進以往必吝之謂。

九二：曳其輪，貞吉。九二爲下陷處中，下乘初六之堅而薄，上承六三之堅而薄，爲薄堅剛進之陽。說明因所進成吝，爲得在陷亂中成美之始不顧行難力斥有礙之爲得進而力進。上世處爲六五順剛柔進之陰，爲麗。說明於世爲此已成得從而力以行進。九二因此呈因所進成吝，爲得在陷亂中成美之始不顧行難力斥有礙之爲得進而力進，於世爲此已成得從而力以行進之象。曳其輪者，爲得在陷亂中成美之始不顧行難力斥有礙之爲得進而力進之謂。貞吉者，於世爲此已成得從而力以行進以往必能正固而吉之謂。

六三：未濟，征凶。利涉大川。六三爲下陷上，下乘九二之剛而斥協初六之堅，爲斥剛堅進之陰。說明已有所進，爲成陷亂中成美之始不顧行難力斥有礙之爲得行而力進。上承爲九四應柔盛至之陽。說明所進困難。上世處爲上九應柔至盛之陽，爲麗。說明於世爲此雖成還極難而力成行進。六三固此呈已有所進，爲成陷亂中成美之始不顧行難力有礙之爲得行而力進，於世爲此雖成還極難而力成行進之象。未濟，征凶者，於世爲此成還極難如征以往必凶之謂。利涉大川者，成還極難祇能涉險克難而力成行進以往之謂。

九四：貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。九四爲上麗初，上承六五之柔而應間上九之盛，爲應柔盛至之陽。說明因所進很難，爲得成陷亂中成美始成行而力進。下乘爲六三斥剛堅進之陰。說明力除有礙之在而進。下世處爲初六斥剛堅長之陰，爲陷。說明於世爲此已成對陷礙之在至力圖除而行進。九四因此呈因所進很難，爲得成陷亂中成美之始成行而力進，於世爲此已成對陷礙之在至力圖除而行進之象。貞吉，悔亡者，於世爲此已成對陷礙之在至力圖除而行進以往必使正固而吉，必使悔亡之謂。震用伐鬼方者，效震以正除堅而進以正伐鬼方除陷亂之謂（順註：此約爲作者對其祖奉高宗之命以正伐鬼方除陷亂之史叙）。三年有賞于大國者，三爲通數。大國爲上九。終三年而成得殷商高宗重賞其功之謂（順註：此約爲作者對其祖歷艱辛而功成得賞之史記）。

六五：貞吉，无悔。君子之光有孚，吉。六五爲上麗處中，下乘九四之盛而順，上承上九之盛而順，爲順剛柔進之陰。說明已成所進，爲進成陷亂中成美之始成進而力進。下世處爲九二薄堅剛進之陽，薄所承六三之堅而陷。說明於世爲除陷礙之在從

剛不顧行難而至以行進(參師六五長子帥師之義)。六五因此呈已成所進,爲進成陷亂中成美之始成進而力進,於世爲除陷礙之在從剛不顧行難而至以行進之象。貞吉,无悔者,於世爲除陷礙之在從剛不顧行難而至以行進以往必成正固而吉,必成无悔之謂。君子之光有孚者,君子爲世成美力除陷礙之在不顧行難而至以行進所顯光彩必能進一步取信于衆共往之謂。吉者,如此而成行進以往必吉之謂。

上九:有孚于飲酒,无咎。濡其首,有孚失是。上九爲上麗上,下乘六五之柔而應協九四之盛,爲應柔至盛之陽。說明進成所進,爲更成陷亂中成美之始成至而力進。下世處爲六三斥剛堅進之陰,上承爲九四應柔至盛之陽,斥所乘九二之剛協初六之堅,爲陷。說明於世爲此已成對凡一切陷礙之在極以圖除而行進。上九因此呈進成所進,爲更成陷亂中成美之始成至而力進,於世爲此已成對凡一切陷礙之在極以圖除而行進之象。有孚于飲酒者,進之有序謂之飲酒。雖於世爲此已成對凡一切陷礙之在極以圖除而行進以往但應有序而爲以成之謂(參需九五需于酒食之義)。无咎者,祇有如此而爲以成方能无咎之謂。濡其首,有孚失是者,如不顧進之有序祇顧極以圖除而行進以成必致濡其首而有孚失是之謂(順註:作者此上九之辭與序卦傳物不可窮也,故受之以未濟終焉之辭爲對世成美最終之提示也)。

因此下經世事天道地道過程終而又成不斷進程之始。

下經完。

卷三

十翼之註釋

周春秋孔子仲尼集傳，後世學者鄭張歡註釋。

對《周易》經文之闡釋有《彖上》，《彖下》，《象上》，《象下》，《文言》，《繫辭傳上》，《繫辭傳下》，《說卦傳》，《序卦傳》，《雜卦傳》。統稱十翼。《彖》、《象》雖為四翼，但合而為一完整、嚴密、貫通之一部以殷易之理易著。自屯至未濟六十二卦之彖、三百七十二爻之象與所附乾坤二卦之《彖》、《象》，《文言》主體部分理有所別。闡述過程雖卦爻皆為上尊下卑、上主下從，爻皆為中主旁從、位別吉凶的相錯之理與消息過程之理。與《周易》極致之理多有不合與相背，但却充滿着深刻的事物辯證法之理為其天理。《彖》、《象》以事物陰陽剛柔矛盾相錯的發展、過渡與變化及其終而又始過程之理，展顯出世界從古希臘以來所述事物辯證法的一切範疇而更為深入簡明、具體形象（故今有學者認為馬克思前無與倫比）。對此非孔子及其弟子不能為也。

《繫辭傳上》、《繫辭傳下》、《說卦傳》三翼則由包括河圖說、伏犧說、神農說、黃帝堯舜說、洛書說、夏商說、文王說、孔子說而集成，顯然為孔子及其弟子集所說為之傳。《序卦傳》、《雜卦傳》

二翼，《序卦傳》因深合全經緊密相銜過程之義，《雜卦傳》則簡而深合全經之義，顯然為作者所出孔子為之傳。

一、象上

大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。註：為資始萬物而乃統天。乾彖深合經義，當為作者所出無疑。

至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地無疆，柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地無疆。註：為資生萬物而乃順承天。坤彖深合經義，當為作者所出無疑。

屯，剛柔始交而難生。動乎險中大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建候而不寧。 釋：以殷易一陽動乎下而上六二柔中、六三、六四之柔皆應之。上九五剛中居險尊位上應上六之柔，下六二柔中、六三、六四之柔皆應之使志有不通。故剛柔始交而難生，動乎險中大亨貞，宜建候而不寧也。

蒙，山下有險。險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。 釋：以殷易初六之柔不當位，上應九二剛中開導。故初筮告，以剛中也；蒙以養正，聖功也。

需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需，有孚光亨貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。 釋：以殷易上有九五剛中居險尊位。故剛健而不陷。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

訟，上剛下險。險而健，訟。訟，有孚窒惕中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。 釋：以殷易消息過程有剛來而得中九二，上有九五剛中居乾尊位。故有孚窒惕中吉，剛來而得中也。利見大人，尚中正也。

師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。 釋：以殷易九二之剛雖不得位但得中，柔皆應之。故剛中而應，行險而順，吉又何咎矣。

比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。 釋：以殷易九五剛中居險尊位，柔皆應之。故比，輔也，下順從也，原 元永貞无咎，以剛中也。

小畜，柔得位而上下應之曰小畜。健而巽，剛中而志行乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。 釋：以殷易六四之柔得位，剛皆應之，九二之剛又居乾中位。故柔得位而上下應之曰小畜，健而巽，剛中而志行乃亨也。

履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人，亨。剛中正履帝位而不疚，光明也。 釋：以殷易九二剛中，上九五剛中居乾尊位。故說而應乎乾，剛中正履帝位而不疚，光明也。

泰，小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順。內君子而外小人。君子道長，小人道消也。 釋：以殷易三陽勢進而柔皆應之，又卦從上至下爲順乎剛健。故君子道長，小人道消而泰也。

否之匪人，不利君子貞。大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛。內

小人而外君子。小人道長，君子道消也。 釋：以殷易三陰勢進而剛皆應之，又卦從上至下爲剛健而順。故小人道長，君子道消而否也。

同人，柔得位得中而應乎乾曰同人。同人曰同人于野亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子爲能通天下之志。 釋：以殷易六二之柔得位得中，上應九五剛中居乾尊位。故柔得位得中而應乎乾曰同人。故文明以健，中正而應，能通天下之志也。

大有，柔得尊位大中而上下應之曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行，是以元亨。 釋：以殷易六五賢明之君居麗尊位，剛皆應之，九二之剛又居乾中位。故柔得尊位大中而上下應之曰大有。故其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨也。

謙，亨。天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。 釋：以殷易九三之剛得位而居地道之下，柔皆應之。故天道下濟而光明，地道卑而上行。故謙尊而光，卑而不可踰也。

豫，剛應而志行。順以動，豫。豫順以動，故天地如之。而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服，豫之時義大矣哉。 釋：以殷易九四之剛雖不當位，但柔皆應之。故剛應而志行，順以動，豫也。

隨，剛來而下柔。動而說，隨。大亨貞无咎而天下隨時，隨時之義大矣哉。 釋：以殷易消息過程剛來而居初得位，上應六二柔中、六三之柔，上九五剛中居說尊位。故剛來而下柔，動而說，大亨貞无咎而天下隨時也。

蠱，剛上而柔下。巽而止，蠱。蠱元亨而天下治也。利涉大

川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。註：剛上而柔下，柔上而剛下爲孔子及其弟子以殷易消息之理發揮。

釋：以剛上而應柔，柔下而應剛。故剛上而柔下，巽而止，蠱元亨而天下治也。

臨，剛浸而長。說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。釋：以殷易剛長而得中，柔皆應之。故剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。

大觀在上，順而巽。中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。釋：以殷易九五爲陽剛中正之君，下柔皆應之。故大觀在上，順而巽，中正以觀天下也。

頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分。動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。釋：以殷易一陽動乎下因受阻九四之剛而不能得六五賢明之君應。故頤中有物曰噬嗑。動而明，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

賁，亨。柔來而文剛故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。註：爲孔子及其弟子以殷易消息之理發揮，以下柔來而文剛，剛上而文柔。故柔來而文剛亨，分剛上而文柔，文明以止，故小利有攸往也。

剝，剝也。柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。釋：以殷易六五柔勢盛進之君又應上九之剛。故柔變剛也，不利有攸往也。

復，亨。剛反。動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎。釋：以殷易一陽生而動乎下，柔皆應之。故剛反，動而

以順行，利有攸往也。

无妄，剛自外來而為主於內。動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚不利有攸往，无妄之往，何之矣。天命不祐，行矣哉。 釋：以殷易一陽動乎下，上應六二柔中、六三之柔，而上有九五剛中居乾尊位。故剛自外來而為主於內，動而健，剛中而應，大亨以正。其匪正有眚不利有攸往也。

大畜，剛健篤實輝光，日新其德。剛上而尚賢，能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。 釋：以殷易乾三陽勢進，上六五賢君居止尊位。故剛上而尚賢，能止健，日新其德，利涉大川也。

頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。 釋：以殷易一陽動乎下而柔皆應之，上六五賢君居止尊位。故養正則吉，觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。

大過，大者過也。棟桡，本末弱也。剛過而中，巽而說行。利有攸往，乃亨，大過之時大矣哉。 釋：以殷易九五剛中勢盛，上應上六之柔還未決進，然一陰已生于下而剛皆應之使志成不通。故大者過也，本末弱，棟桡也。

習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也。王公設險以守其國，險之時用大矣哉。 釋：以殷易九五剛中居險尊位，下六三險體之柔、六四之柔與上六之柔皆應，下九二之剛居險中位而初六之柔與上六三之柔、六四險體之柔皆應。故重險，維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。

離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎上，重明以麗乎正乃化成天下，柔麗乎中正故亨，是以畜牝牛吉也。 釋：以殷易六

五明君居麗尊位，下九三、九四之剛與上九之剛皆應，下六二之柔居麗中位得位而初九之剛與上九三、九四之剛皆應。故重明以麗乎正乃化成天下，柔麗乎中正故亨也。

二、彖下

咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。止而說。男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。註：爲孔子及其弟子以殷易消息之理發揮，以柔上而應剛，剛下而應柔。故男女二氣感應以相與，止而說，男下女是以亨利貞，取女吉也。

恒，久也。剛上而柔下，雷風相與。巽而動，剛柔皆應，恒。恒亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成，觀其所恒而天地萬物之情可見矣。註：爲孔子及其弟子以殷易消息之理發揮，以剛上而應上柔，柔下而應上剛。故夫婦雷風相與，巽而動，剛柔皆應而利有攸往，終則有始也。

遯，亨。遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。 釋：以殷易二陰長而剛皆應之。故剛當位而應，與時行也。浸而長，君子遯而亨也。

大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。 釋：以殷易剛勢盛長而柔應之。故剛以動，壯也。

晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。 釋：以殷易六五明君放手讓臣下作爲。故明出地上，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接

也。

明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也，內難而能正其志，箕子以之。 釋：以殷易六五君道不明，有作為賢明之臣被近臣所掩所斥，初九之剛與九三之剛又不得中無法應六五之君而蒙其難、晦其明。故明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也，內難而正其志，箕子以之也。

家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正，正家而天下定矣。註：此為孔子及其弟子對恒義之發揮也。

睽，火動而上，澤動而下。二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。 釋：以殷易六五柔君所以下應有限，多為六三之柔所應。故二女同居，其志不同行而睽，是以小事吉也。

蹇，難也。險在前也，見險而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。 釋：以殷易下柔由于九三之剛而不能與居險尊位九五剛中應。故蹇，難也。利見大人，往有功也。

解，險以動。動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉。 釋：以殷易九二之剛居險中位，上應六五動體柔中。故險以動，動而免乎險。其來復吉，乃得中也，往有功也。

損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。註：爲孔子及其弟子以殷易消息之理發揮，以九三剛上而上六柔下。故損下益上，其道上行。故損剛益柔有時，損益盈虛與時偕行。

益，損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益，動而巽，日進无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。註：爲孔子及其弟子以殷易消息之理發揮，以九四之剛下而初六之柔上。故損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光也。

夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。註：以殷易九五剛中之君勢盛進上應上六之柔而決進。而此的揚于王庭，柔乘五剛也應是對雜卦傳之夬，決也，剛決柔也的一種見解。如屯六二的六二之難，乘剛也等等乘剛說也必源于此。不像是殷易之理，更不是《周易》之理。

姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。註：以殷易陽極而陰必生。而此的姤，遇也，柔遇剛也；勿用取女，不可與長也應是對此的雜卦傳與卦辭的一種見解。不像是殷易之理，更不是《周易》之理。

萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人，亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。釋：以殷易九五陽剛之君下應六二柔中而任用近臣作爲。故順以說，剛中而應，聚也。

柔以時升。巽而順。剛中而應，是以大亨，用見大人，勿恤，

有慶也。南征吉，志行也。 釋：以殷易九二剛中上應六五順體柔中。故巽而順，剛中而應，是以大亨，志行也。

困，剛揜也。險以說，困而不失其所享，其唯君子乎。貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。 釋：以殷易九二之剛雖居險中位，下應初六之柔，上應六三之柔，但上與居說九五剛中不應。故剛揜也，險以說，有言不信，尚口乃窮也。

巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。 釋：以殷易九二剛中雖上與居險九五剛中不應，但九三之剛上應六四之柔，而六四之柔上應九五剛中。故巽乎水而上水，改邑不改井，乃以剛中也。羸其瓶，是以凶也。

革，水火相息。二女同居，其志不相得曰革。已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人，革之時大矣哉。 釋：以殷易六二柔中下應初九之剛，上九三、九四、九五剛中皆應之，上六之柔下九五剛中、九四、九三之剛皆應之。故水火相息，二女同居，其志不相得曰革也。故湯武起而革命順乎天而應乎人也。

鼎，象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

釋：以殷易六五明君上應上九之剛而下九二剛中、九三、九四之剛皆應之，初六之柔又上九二剛中、九三、九四之剛皆應之。故以木巽火，亨飪也。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨也。

震，亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。 釋：以殷易初九之剛上應六二柔中、六三之柔，九四之剛下應六二、

六三之柔而上應六五柔中、上六之柔。故震來虩虩，震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

艮，止也。時止則止，時行則行。動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。 釋：以殷易九三之剛下應初六之柔、六二柔中而上應六四、六五之柔，上九之剛下應六五柔中、六四之柔而由于受阻九三之剛不與初六、六二之柔應。故上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人也。

漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進得正，可以正邦也。其位剛得中也，止而巽，動不窮也。 釋：以殷易九五剛中居入尊位，下六四之柔、六二柔中皆應，而六二柔中上應九三之剛。故漸之進也，女歸吉也。其位剛得中也，止而巽，動不窮也。

歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

釋：以殷易九二剛中上應六三之柔、六五動體柔中，而六五柔中下應九四之剛。故說以動，所歸妹也，征凶，位不當也。

豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？ 釋：以殷易六五柔中居動尊位而下九三、九四之剛皆應，六二之柔居麗中位而上九三、九四之剛皆應。故王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。

旅，小亨。柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨，旅貞吉也。旅之時義大矣哉。 釋：以殷易六五柔中居麗尊位，上應上九之剛而下九三、九四之剛皆應，六二之柔居止中位上九三、九四之剛皆應。故柔得位乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以

小亨，旅貞吉也。

重巽以申命。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人。 釋：以殷易卦從上至下爲入而入，九五剛中居入尊位，當然是向下決事申命，剛巽乎中正而志行也。

兑，說也。剛中而柔外。說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞。說以犯難，民忘其死，說之大，民勸矣哉。

釋：以殷易卦從上至下爲說而說，九五剛中居說尊位，當然是剛中而柔外，說以先民，民忘其勞。說以犯難，民忘其死也。

渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。 釋：以殷易九二剛中下應初六之柔，上六三、六四之柔皆應，上九五剛中居入尊位而下六三、六四之柔皆應。故剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，利涉大川也。

節，亨。剛柔分而剛得中，苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成。節以制度，不傷財，不害民。 釋：以殷易九二剛中上六三、六四之柔皆應，上九五剛中居險尊位上應上六之柔，下六三、六四之柔皆應。故剛柔分而剛得中，說以行險，當位以節，中正以通也。

中孚，柔在内而剛得中。說而巽，孚乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

釋：以殷易九二剛中上六三、六四之柔皆應，上九五剛中居入尊位下六三、六四之柔皆應。故柔在内而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也，利涉大川，乘木舟虛也。

小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音不宜上，宜下大吉，上逆而下順也。 釋：以殷易六

二柔中上九三、九四之剛皆應，上六五柔中居動尊位而下九三、九四之剛皆應。故柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。

既濟，亨。小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。 釋：以殷易九五剛中居險尊位上應上六之柔，下六四之柔、六二柔中皆應，而六二柔中下應初九之剛，上應九三之剛。故小者亨也。初吉，柔得中也，終止則亂，其道窮也。

未濟，亨。柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。 釋：以殷易六五柔中居麗尊位上應上九之剛，下九四之剛、九二剛中皆應，九二剛中下應初六之柔，上六三之柔、六五柔中皆應。故柔得中也，雖不當位，剛柔應也。

三、象上

天行健，君子以自強不息。 言君子應效法天陽應地剛行資始萬物不止為萬民所需不斷開創而自強不息。 潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，反復道也。或躍在淵，進无咎也。飛龍在天，大人造也。亢龍有悔，盈不可久也。用九，天德不可為首也。註：乾象之義與六爻象之義及其用九象之義深合經義，當為作者所出無疑。

地勢坤，君子以厚德載物。 言君子應效法地勢承天柔行資生萬物不息為世盛日進不斷求取而厚德載物。 履霜堅冰，陰始凝也；馴致其道，至堅冰也。六二之動，直以方也；不習无不利，地道光也。含章可貞，以時發也；或從王事，知光大也。括囊无咎，慎不害也。黃裳元吉，文在中也。龍戰于野，其道窮也。

用六永貞，以大終也。 註：坤象之義深合經義，當爲作者所出無疑。坤六爻象之義及其用六象之義有所符合經義，疑時已亡佚而爲孔子據辭所補。

雲雷，屯。君子以經綸。 雖磐桓，志行正也，以貴下賤，大得民也。 釋：一陽動出而上六二柔中、六三、六四之柔皆應之，但正應六四爲險體之柔。故以貴下賤雖大得民也，然行仍磐桓也（參需、節、既濟初爻象義。象上附註爲各爻象義雜參）。六二之難，乘剛也；十年乃字，反常也。 釋：六二柔中下應初九之剛而難正應九五剛中。故十年乃字也（參隨、无妄、益二爻象義）。即鹿无虞，以從禽也；君子舍之，往吝窮也。 釋：六三之柔爲上應九五剛中而行。故從禽，君子舍也（參比三爻象義）。

求而往，明也。 釋：六四之柔居上險之初，正應初九之剛，上應九五剛中而行。故求而往，明也（參節四爻象義）。屯其膏，施未光也。 釋：九五剛中上應上六之柔而下六二動體柔中、六三、六四之柔皆應之。故施未光也（參比、節五爻象義）。泣血漣如，何可長也。 釋：上六之柔已居屯之極，以下應九五剛中而行。故泣血漣如也（參比上爻象義）。

山下出泉，蒙。君子以果行育德。 利用刑人，以正法也。

釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中以正法開導。故知以往吝也（參師、渙初爻象義）。子克家，剛柔接也。 釋：九二剛中下應初六之柔而上六三、六四之柔、六五止體柔中皆應之。故子克家，剛柔接也（參師、渙二爻象義）。勿用取女，行不順也。 釋：六三之柔下應九二剛中而難正應上九之剛。故勿取，行不順也（參渙三爻象義）。困蒙之吝，獨遠實也。 釋：六四之柔居上止之初，爲上應上九之剛而受阻六五柔中。故困吝，獨遠實也（參損四爻象義）。童蒙之吉，順以巽也。 釋：六五柔

中正應九二剛中，上應上九之剛。故順以巽，蒙吉也（參頤、損五爻象義）。利用禦寇，上下順也。釋：上九之剛下六三險體之柔、六四之柔、六五柔中皆應之。故上下順，利用禦寇也（參剝、頤、損上九爻象義）。

雲上於天，需。君子以飲食宴樂。需于郊，不犯難行也；利用恒无咎，未失常也。釋：初九之剛居下乾之初，正應六四險體之柔。故需于郊，利用恒，未失常也（參屯、節初爻象義）。

需于沙，衍在中也；雖小有言，以吉終也。釋：九二剛中為上應六四之柔而行。故衍在中，以吉終也（參小畜二爻象義）。

需于泥，災在外也；自我至寇，敬慎不敗也。釋：九三之剛上應六四之柔，正應上六險體之柔。故災在外也，敬慎不敗也（參井三爻象義）。

需于血，順以聽也。釋：六四之柔居上險之初，下初九、九二、九三之剛皆應之，上應九五剛中。故順以聽也（參屯、節四爻象義）。酒食貞吉，以中正也。釋：九五剛中下應六四之柔，上應上六之柔。故以中正也（參井、節五爻象義）。

不速之客來，敬之終吉；雖不當位，未大失也。釋：上六之柔已居需之極，下應九五剛中，正應九三乾體之剛。故乾三陽進而不速之客來也（參泰上爻象義）。

天與水違行，訟。君子以作事謀始。不永所事，訟不可長也；雖小有言，其辯明也。釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中而難正應九四乾體之剛。故不永所事，其辯明也（參解、困初爻象義）。

不克訟，歸而逋也；自下訟上，患至掇也。釋：九二雖剛中，下應初六之柔，上應六三之柔，然無正應。故自下訟上，患之掇也（參困、渙二爻象義）。

食舊德，從上吉也。釋：六三之柔下應九二剛中，上九四、九五、上九之剛皆應之。故從上吉也（參蒙三爻象義）。

復即命，渝安貞不失也。釋：

九四之剛居上乾之初，下應六三之柔，正應初六險體之柔。故復即命，渝，安貞不失也（參困四爻象義）。訟元吉，以中正也。

釋：九五剛中居乾尊位。故訟元吉也（參履，姤五爻象義）。

以訟受服，亦不足敬也。釋：上九之剛已居訟之極，正應六三險體之柔。故以訟受服，亦不足敬也（參渙上爻象義）。

地中有水，師。君子以容民畜衆。師出以律，失律凶也。

釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中。故師出以律也（參蒙，渙初爻象義）。在師中吉，承天寵也；王三錫命，懷萬邦也。

釋：九二剛中下應初六之柔，上六三、六四之柔、六五柔中、上六之柔皆應之。故在師中吉，懷萬邦也（參蒙，解，未濟二爻象義）。師或輿尸，大无功也。釋：六三之柔下應九二剛中而上無有所應。故大无功也（參習坎三爻象義）。左次无咎，未失常也。釋：六四之柔居上坤之初，爲下應九二剛中而行。故左次，未失常也（參臨四爻象義）。長子帥師，以中行也；弟子輿尸，使不當也。釋：六五柔中正應九二剛中而行。故弟子輿尸，使不當也（參臨五爻象義）。大君有命，以正功也；小人勿用，必亂邦也。釋：上六之柔爲下應九二剛中而行。故正功，小人勿用也（參臨上爻象義）。

地上有水，比。先王以建萬國親諸侯。比之初六，有他吉也。釋：初六之柔居下坤之初，爲上應九五剛中而行。故比有他吉也（參大有初爻象義）。比之自內，不自失也。釋：六二柔中正應九五剛中。故比不自失也（參大有二爻象義）。比之匪人，不亦傷乎。釋：六三之柔爲上應九五剛中而受阻六四之柔。故比之匪人，不亦傷乎（參大有三爻象義）。外比於賢，以從上也。釋：六四之柔居上險之初，上應九五剛中。故比以從上也（參大有四爻象義）。顯比之吉，位正中也，舍逆取順，失

前禽也；邑人不誠，上使中也。 釋：九五剛中下初六之柔、六二柔中、六三、六四之柔皆應之，上應上六之柔。故顯比之吉，邑人不誠也（參屯、蹇五爻象義）。 比之无首，无所終也。 釋：上六之柔已居比之極，以下應九五剛中而行。故比之无首，无所終也（參屯、習坎、節上爻象義）。

風行天上，小畜。君子以懿文德。 復自道，其義吉也。 釋：初九之剛居下乾之初，正應六四入體之柔。故復自道，其義吉也（參泰、大畜初爻象義）。 牽復在中，亦不自失也。 釋：九二剛中為上應六四之柔而受阻九三之剛。故牽復在中，亦不自失也（參泰、大畜、大壯二爻象義）。 夫妻反目，不能正室也。

釋：九三之剛上應六四之柔，而六四之柔又上應九五剛中，上九之剛。故不能正室而夫妻反目也（參巽三爻象義）。 有孚惕出，上合志也。 釋：六四之柔居上入之初，下初九、九二、九三之剛皆應之，上應九五剛中。故有孚惕出，上合志也（參家人四爻象義）。 有孚攣如，不獨富也。 釋：九五剛中下應六四之柔。故有孚攣如，不獨富也（參中孚五爻象義）。 既雨既處，德積載也；君子征凶，有所疑也。 釋：上九之剛已居小畜之極，為下應六四之柔而行。故既雨既處也，君子征凶也（參巽上爻象義）。

上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。 素履之往，獨行願也。 釋：初九之剛居下說之初，為上應六三之柔而行。故素履之往，獨行願也（參歸妹，兌初爻象義）。 幽人貞吉，中不自亂也。 釋：九二剛中上應六三之柔而行。故幽人幽吉，中不自亂也（參兌、中孚二爻象義）。 眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人之凶，位不當也；武人為于大君，志剛也。 釋：六三柔居陽位，下應初九之剛、九二剛中，以上九四、九五，上

九之剛皆應之而行。故渺視跛履而被咥凶也(參睽三爻象義)。

愬愬終吉，志行也。 釋：九四之剛居上乾之初，下應六三之柔而行。故終吉，志行也(參无妄，兌四爻象義)。 夬履貞厲，位正當也。 釋：九五剛中居上乾尊位為下應六三之柔而行。故夬履貞厲，但位正當也(參訟五爻象義)。 元吉在上，大有慶也。 釋：上九之剛正應六三說體之柔而行。故元吉在上，大有慶也(參否上爻象義)。

天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜以左右民。

拔茅征吉，志在外也。 釋：初九之剛居下乾之初，正應六四順體之柔而行。故征吉，志在外也(參小畜初爻象義)。 包荒得尚于中行，以光大也。 釋：九二剛中正應六五順體柔中而行。故得尚于中行，以光大也(參大有、大畜、大壯二爻象義)。

无往不復，天地際也。 釋：九三之剛上六四、六五、上六之柔皆應之。故无往不復，天地際也(參升三爻象義)。 翩翩不富，皆失實也；不戒以孚，中心願也。 釋：六四之柔居上順之初，下初九、九二、九三之剛皆應之。故翩翩不富，中心願也(參大畜、明夷四爻象義)。 以祉元吉，中以行願也。 釋：六五柔中正應九二剛中而行。故中以行願，以祉元吉也(參臨、升五爻象義)。 城復于隍，其命亂也。 釋：上六之柔正應九三乾體之剛。故乾三陽進而其命亂，城復于隍也(參需上爻象義)。

天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。 拔茅貞吉，志在君也。 釋：初六之柔居下坤之初，正應九四乾體之剛而行。故貞吉，志在君也(參咸初爻象義)。 大人否亨，不亂群也。 釋：六二柔中正應九五剛中而行。故否亨，不亂群也(參萃二爻象義)。 包羞，位不當也。 釋：六三柔居陽位而上九四、九五、上九之剛皆應之。故包羞也(參无妄三爻象義)。 有

命无咎，志行也。 釋：九四之剛居上乾之初，下初六、六二、六三之柔皆應之。故志行也（參萃四爻象義）。 大人之吉，位正當也。 釋：九五剛中正應六二順體柔中。故位正當而吉也（參同人五爻象義）。 否終則傾，何可長也。 釋：上九之剛已居否之極，以正應六三順體之柔而行。故否終則傾也（參履上爻象義）。

天與火，同人。君子以類族辨物。 出門同人，又誰咎也。

釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中而行。故出門同人也（參豐初爻象義）。 同人于宗，吝道也。 釋：六二柔中下應初九之剛，上九三、九四之剛、九五剛中、上九之剛皆應之。故于宗，吝道也（參革二爻象義）。 伏戎于莽，敵剛也；三歲不興，安行也。 釋：九三之剛下應六二柔中而無上應。故敵剛而三歲不興，安行也（參遯三爻象義）。 乘其墉，義弗克也；其吉則困而反則也。 釋：九四之剛居上乾之初，為下應六二柔中而行。故義弗克也，其吉則困而反則也（參遯四爻之義）。 同人之先，以中直也；大師相遇，言相克也。 釋：九五剛中正應六二麗體柔中而行。故中直而大師相遇相克也（參遯五爻象義）。 同人于郊，志未得也。 釋：上九之剛為下應六二柔中而行。故于郊而志還未得也（參師上爻象義）。

火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。 大有初九，无交害也。 釋：初九之剛居下乾之初，為上應六五柔中而行。故无交害也（參大壯初爻象義）。 大車以載，積中不败也。

釋：九二剛中正應六五麗體柔中而行。故大車以載而行也（參大壯二爻象義）。 公用亨于天子，小人害也。 釋：九三之剛為上應六五柔中而受阻九四之剛。故受害而用亨于天子也（參比三爻象義）。 匪其彭无咎，明辨晬也。 釋：九四之剛居上

麗之初，上應六五柔中而行。故匪其彭无咎也(參離四爻象義)。

厥孚交如，信以發志也；威如之吉，易而无備也。 釋：六五柔中下初九之剛，九二剛中、九三、九四之剛皆應之，上應上九之剛。故信以發志也，易而無用備也(參鼎五爻象義)。 大有上吉，自天祐也。 釋：上九之剛下應六五柔中而行。故上吉也(參鼎上爻象義)。

地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。 謙謙君子，卑以自牧也。 釋：初六之柔居下止之初，為上應九三之剛而受阻六二柔中。故卑以自牧也(參漸初爻象義)。 鳴謙貞吉，中心得也。 釋：六二柔中上應九三之剛而行。故貞吉，中心得也(參履二爻象義)。 勞謙君子，萬民服也。 釋：九三之剛下應初六之柔、六二柔中，上六四、六五、上六之柔皆應之。故萬民服也(參明夷三爻象義)。 无不利撝謙，不違則也。 釋：六四之柔居上坤之初，下應九三之剛而行。故撝謙而不違則也(參升四爻象義)。 利用侵伐，征不服也。 釋：六五柔中為下應九三之剛受阻六四之柔。故利用侵伐，征不服也(參履五爻象義)。

鳴謙，志未得也；可用行師，征邑國也。 釋：上六之柔正應九三之剛而行。故鳴謙行師，征邑國也(參履上爻象義)。

雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝以配祖考。 初六鳴豫，志窮凶也。 釋：初六之柔居下坤之初，正應九四之剛意欲即得。故志窮凶也(參萃初爻象義)。 不終日貞吉，以中正也。 釋：六二柔中為上應九四之剛受阻六三之柔而不終日。故貞吉也(參晉二爻象義)。 盱豫有悔，位不當也。 釋：六三柔居陽位，上應九四之剛而盱豫。故有悔也(參震三爻象義)。 由豫大有得，志大行也。 釋：九四之剛居上動之初，下初六、六二、六三之柔皆應之，上應六五柔中，上六之柔。故由豫

大有得，志大行也（參小畜四爻象義）。六五貞疾，乘剛也；恒不死，中未亡也。釋：六五柔中下應九四之剛，而九四之剛又下初六、六二、六三之柔皆應之。故貞疾，中未亡而恒心不死也（參震五爻象義）。冥豫在上，何可長也。釋：上六之柔已居豫之極，為下應九四之剛而行。故冥豫在上，何可長也（參歸妹上爻象義）。

澤中有雷，隨。居子以嚮晦入宴息。官有渝，從正吉也；出門交有功，不失也。釋：初九之剛居下動之初，上應六二柔中，六三之柔。故出門交有功也（參无妄初爻象義）。係小子，弗兼與也。釋：六二柔中下應初九之剛而難正應九五剛中。故係小子也（參屯二爻象義）。係丈夫，志舍下也。釋：六三之柔上應九四、九五之剛而行。故志舍下也（參蠱三爻象義）。

隨有獲，其義凶也；有孚在道，明功也。釋：九四之剛居上說之初，以下應六二、六三之柔而行。故隨有獲，其義凶也（參蠱四爻象義）。孚于嘉吉，位正中也。釋：九五剛中正應六二動體柔中，上應上六之柔而行。故位正中而嘉吉也（參蠱五爻象義）。拘係之，上窮也。釋：上六之柔雖下應九五剛中、九四之剛，然已無正應。故拘係之，上窮也（參萃上爻象義）。

山下有風，蠱。君子以振民育德。幹父之蠱，意承考也。

釋：初六之柔居下入之初，上應九二剛中、九三之剛而行。故幹父之蠱，意承考也（參升初爻象義）。幹母之蠱，得中道也。

釋：九二剛中下應初六之柔，正應六五止體柔中而行。故幹母之蠱，得中道也（參升二爻象義）。幹父之蠱，終无咎也。

釋：九三之剛上六四、六五之柔皆應。故終无咎也（參大畜三爻象義）。裕父之蠱，往未得也。釋：六四之柔居上止之初，下九二、九三之剛皆應而上無應。故裕父之蠱，往未得也（參隨四

爻象義)。 幹父用譽，承以德也。 釋：六五柔中正應九二剛中，上應上九之剛。故幹父用譽，承以德也(參損五爻象義)。

不事王侯，志可則也。 釋：上九之剛下應六五柔中、六四之柔而行。故不事王侯，志可則也(參艮上爻象義)。

澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。 咸臨貞吉，志行正也。 釋：初九之剛居下說之初，正應六四坤體之柔而行。故貞吉，志行正也(參泰初爻象義)。 咸臨吉无不利，未順命也。 釋：九二剛中雖上六三、六四之柔、六五坤體柔中、上六之柔皆應之而吉，然事還未順命也(參損二爻象義)。 甘臨位不當也，既憂之，咎不長也。 釋：六三柔居陽位，雖下應九二剛中、初九之剛而無上應。故既憂之，咎不長也(參師三爻象義)。 至臨无咎，位當也。 釋：六四之柔居上坤之初，正應初九之剛而行。故无咎也(參復四爻象義)。 大君之宜，行中之謂也。 釋：六五柔中正應九二剛中而行。故大君之宜，行中也(參升五爻象義)。 敦臨之吉，志在内也。 釋：上六之柔為下應九二剛中而行。故敦臨吉，志在内也(參升上爻象義)。

風行地上，觀。先王以省方觀民設教。 初六童觀，小人道也。 釋：初六之柔居下坤之初，為上應九五剛中而行。故為童觀，小人道也(參大壯初爻象義)。 闕觀女貞，亦可醜也。 釋：六二柔中雖正應九五剛中而行，然闕觀女貞。故亦可醜也(參否二爻象義)。 觀我生進退，未失道也。 釋：六三之柔正應上九之剛而行觀進退。故未失道也(參剝三爻象義)。 觀國之光，尚賓也。 釋：六四之柔居上入之初，上應九五剛中、上九之剛而行。故觀國之光，尚賓也(參渙四爻象義)。 觀我生，觀民也。 釋：九五剛中下初六之柔、六二坤體柔中、六三、六四之柔皆應之。故觀民也(參比五爻象義)。 觀其生，志未平也。

釋：上九之剛已居觀之極，雖正應六三坤體之柔而行，然所觀志還未平也（參益上爻象義）。

雷電，噬嗑。先王以明罰勅法。履校滅趾，不行也。

釋：初九之剛居下動之初，雖上應六二柔中、六三之柔，然無正應。故滅趾而不行也（參井初爻象義）。噬膚滅鼻，乘剛也。

釋：六二柔中下應初九之剛而無上應。故欲行被噬膚滅鼻也（參頤二爻象義）。遇毒，位不當也。釋：六三柔居陽位，上應九四之剛，而難正應上九之剛。故遇毒也（參晉三爻象義）。

利艱貞吉，未光也。釋：九四之剛居上麗之初，雖上應六五柔中而下六二、六三之柔皆應，然無正應。故未光而利艱貞吉也（參晉四爻象義）。貞厲无咎，得當也。釋：六五柔中雖下應九四之剛，上應上九之剛，然無正應。故貞厲，得當而无咎也（參晉，旅五爻象義）。何校滅耳，聽不明也。釋：上九之剛下應六五柔中，正應六三動體之柔而何校滅耳。故聽不明也（參晉、未濟上爻象義）。

山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。舍車而徒，義弗乘也。釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中，正應六四止體之柔。故舍車而徒，義弗乘也（參家人、明夷初爻象義）。

賁其須，與上興也。釋：六二柔中雖下應初九之剛，上應九三之剛而上無正應。故須，與上興也（參明夷、豐二爻象義）。永貞之吉，終莫之陵也。釋：九三之剛下應六二柔中，上應六四之柔、六五柔中而行。故吉，終莫之陵也（參大畜三爻象義）。

六四當位疑也，匪寇婚媾，終无尤也。釋：六四之柔居上止之初，下應九三之剛而正應初九之剛。故疑，匪寇婚媾，終無尤也（參明夷四爻象義）。六五之吉，有喜也。釋：六五柔中上應上九之剛而行。故吉，有喜也（參剝五爻象義）。白賁无咎，上

得志也。 釋：上九之剛下應六五柔中、六四之柔而行。故上得志也(參艮上爻象義)。

山附於地，剝。上以厚下安宅。 剝牀以足，以滅下也。

釋：初六之柔居下坤之初，柔起然難應上九之剛。故以足，以滅下也(參觀初爻象義)。

剝牀以辨，未有與也。 釋：六二柔中勢長仍難應上九之剛。故以辨，未有與也(參豫二爻象義)。

剝之无咎，失上下也。 釋：六三柔勢進正應上九之剛而行失上下。故剝之无咎也(參觀三爻象義)。

剝牀以膚，切近災也。 釋：六四之柔居上止之初，柔勢盛長，為應上九之剛以膚。故切近災也(參蒙四爻象義)。

以官人寵，終无尤也。 釋：六五柔中勢盛進上應上九之剛而受以官人寵。故終无尤也(參賁五爻象義)。

君子得輿，民所載也；小人剥盧，終不可用也。 釋：上九之剛下柔皆應之而行。故得輿民載，小人露出剥盧面目也(參頤、損上爻象義)。

雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

不遠之復，以修身也。 釋：初九之剛居下動之初，一陽動出而柔皆應之。故應修身以復也(參益、姤初爻象義)。

休復之吉，以下仁也。 釋：六二柔中下應初九之剛而復。故吉，以下仁也(參姤二爻象義)。

頻復之厲，義无咎也。 釋：六三之柔為應初九之剛而頻復。故義无咎也(參姤三爻象義)。

中行獨復，以從道也。 釋：六四之柔居上坤之初。正應初九之剛而獨復。故以從道也(參姤四爻象義)。

敦復无悔，中以自考也。 釋：六五柔中為應初九之剛而敦復。故中以自考也(參姤五爻象義)。

迷復之凶，反君道也。 釋：上六之柔已居復之極，難應初九之剛而迷復。故反君道也(參姤上爻象義)。

天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。 无妄之往，

得志也。 釋：初九之剛居下動之初，一陽動出而上應六二柔中、六三之柔。故往，得志也（參隨、震初爻象義）。 不耕獲，未富也。 釋：六二柔中下應初九之剛而難正應九五剛中。故不可能不耕而獲也（參屯、益二爻象義）。 行人得牛，邑人災也。

釋：六三之柔上應九四之剛而難正應上九之剛。故行人得牛，邑人災也（參噬嗑、晉三爻象義）。 可貞无咎，固有之也。 釋：九四之剛居上乾之初，下六二、六三之柔皆應。故可貞无咎也（參隨四爻象義）。 无妄之藥，不可試也。 釋：九五剛中正應六二動體柔中而行。故藥不可試也（參遯五爻象義）。 无妄之行，窮之災也。 釋：上九之剛已居无妄之極，以正應六三動體之柔而行。故窮之災也（參小過上爻象義）。

天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。 有厲利已，不犯災也。 釋：初九之剛居下乾之初，正應六四止體之柔而行。故有厲利已，不犯災也（參需初爻象義）。 輿說輹，中无尤也。 釋：九二剛中正應六五止體柔中而行。故輿說輹，中无尤也（參大壯二爻象義）。 利有攸往，上合志也。 釋：九三之剛上六四、六五之柔皆應而行。故利有攸往，上合志也（參泰三爻象義）。 六四元吉，有喜也。 釋：六四之柔居上止之初，下初九、九二、九三之剛皆應之而行。故吉，有喜也（參泰四爻象義）。 六五之吉，有慶也。 釋：六五柔中上應上九之剛，正應九二剛中而行。故吉，有慶也（參損五爻象義）。 何天之衢，道大行也。 釋：上九之剛下應六五柔中、六四之柔而行。故道大行也（參損上爻象義）。

山下有雷，頤。居子以慎言語，節飲食。 觀我朵頤，亦不足貴也。 釋：初九之剛居下動之初，一陽動出而上六二柔中、六三、六四、六五之柔皆應之，但正應六四爲止體之柔。故觀我

朵頤，亦不足貴也(參屯初爻象義)。 六二征凶，行失類也。

釋：六二柔中下應初九之剛而上無有所應。故征凶，行失類也(參復二爻象義)。 十年勿用，道大悖也。 釋：六三之柔正應上九之剛而行但道大悖。故十年勿用也(參咸、剝三爻象義)。

頤頤之吉，上施光也。 釋：六四之柔居上止之初，正應初九之剛而行。故吉，上施光也(參恒四爻象義)。 居貞之吉，順以從上也。 釋：六五柔中上應九之剛而行。故吉，順以從上也(參剝、頤五爻象義)。 由頤厲吉，大有慶也。 釋：上九之剛下六二、六三、六四之柔、六五柔中皆應之而行。故吉，大有慶也(參剝、損上爻象義)。

澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世無悶。 藉用白茅，柔在下也。 釋：初六之柔居下入之初，上九二剛中、九三、九四、九五之剛皆應之。故應藉用白茅也(參姤初爻象義)。 老夫女妻，過以相遇也。 釋：九二剛中下應初六之柔而上無有應。故老夫少婦，過以相遇也(參姤二爻象義)。 棟桡之凶，不可以有輔也。 釋：九三之剛正應上六說體之柔而行。故凶，棟桡也(參咸三爻象義)。 棟隆之吉，不桡乎下也。 釋：九四之剛居上說之初，正應初六入體之柔而行。故吉，棟隆也(參咸四爻象義)。 枯楊生華，何可久也；老婦士夫，亦可醜也。 釋：九五剛中上應上六之柔而下無有應。故枯楊生華，老婦士夫也(參夬五爻象義)。 過涉之凶，不可咎也。 釋：上六之柔已居大過之極，下九二、九三、九四之剛、九五剛中皆應之而行。故凶，不可咎也(參夬上爻象義)。

水洊至，習坎。君子以常德行習教事。 習坎入坎，失道凶也。 釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中而無正應習坎入坎。故失道凶也(參蒙初爻象義)。 求小得，未出中也。 釋：

九二剛中雖下應初六之柔，上六三、六四之柔皆應，但無正應。故未出中，求小得也（參訟二爻象義）。來之坎坎，終无功也。

釋：六三之柔下應九二剛中而無上應。故來之坎坎，終无功也（參師三爻象義）。樽酒簋贰，剛柔際也。釋：六四之柔居上險之初，上應九五剛中而無下應。故樽酒簋贰也（參比四爻象義）。坎不盈，中未大也。釋：九五剛中下六三、六四之柔皆應，上應上六之柔，但無正應。故中未大，坎不盈也（參需五爻象義）。上六失道，凶三歲也。釋：上六之柔已居習坎之極，以下應九五剛中而無正應行之。故失道，凶三歲也（參比上爻象義）。

明兩作，離。大人以繼明照于四方。履錯之敬，以辟咎也。釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中而無正應。故敬，以辟咎也（參同人初爻象義）。黃離元吉，得中道也。釋：六二柔中下應初九之剛，上九三、九四之剛皆應。故吉，得中道也（參豐二爻象義）。日昃之離，何可久也。釋：九三之剛下應六二柔中而無上應。故日昃之離，何可久也（參同人三爻象義）。突如其來如，无所容也。釋：九四之剛居上麗之初，上應六五柔中而行。故突如其來如，无所容也（參大有四爻象義）。

六五之吉，離王公也。釋：六五柔中上應上九之剛，下九三、九四之剛皆應。故吉，離王公也（參噬嗑五爻象義）。王用出征，以正邦也。釋：上九之剛已居離之極，以下應六五柔中而行。故王用出征，以正邦也（參鼎上爻象義）。

四、象下

山上有澤，咸。君子以虛受人。咸其拇，志在外也。釋：初六之柔居下止之初，正應九四之剛而行。故咸其拇，志在

外也(參遯初爻象義。象下附註爲爻所在經卦象義參)。雖凶居吉,順不害也。釋:六二柔中上應九三、九四之剛而難正應九五剛中。故雖凶居吉,順不害也(參遯二爻象義)。咸其股,亦不處也;志在隨人,所執下也。釋:九三之剛雖下應六二柔中、初六之柔,但正應上六說體之柔。故志在隨人,所執下也(參小過三爻象義)。貞吉悔亡,未感害也;憧憧往來,未光大也。

釋:九四之剛居上說之初,正應初六止體之柔而無上應。故憧憧往來,未光大也(參大過四爻象義)。咸其脢,志末也。釋:九五剛中正應六二止體柔中,上應上六之柔。故咸其脢,志末也(參晉五爻象義)。咸其輔頰舌,滕口說也。釋:上六之柔下九三、九四之剛、九五剛中皆應之而行。故滕口說也(參革上爻象義)。

雷風,恒。君子以立不易方。浚恒之凶,始求深也。

釋:初六之柔居下入之初,上應九二剛中、九三之剛難正應九四之剛而求。故凶,始求深也(參訟初爻象義)。九二悔亡,能久中也。釋:九二剛中下應初六之柔,正應六五動體柔中而行。故能久中,悔亡也(參蠱二爻象義)。不恒其德,无所容也。釋:九三之剛正應上六動體之柔,不顧初六之柔而行。故不恒其德也(參咸三爻象義)。久非其位,安得禽也。釋:九四之剛居上動之初,剛居陰位,雖上應六五柔中、上六之柔,正應初六入體之柔,然非其位。故安得禽也(參小過四爻象義)。婦人貞吉,從一而終也;夫子制義,從婦凶也。釋:六五柔中下九二剛中、九三、九四之剛皆應之。故婦人貞吉,從一而終也。夫子制義,從婦凶也(參大壯五爻象義)。振恒在上,大无功也。釋:上六之柔已居恒之極,以正應九三之剛,不顧九四之剛而行。故振恒在上,大无功也(參大壯上爻象義)。

天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。 遯尾之厲，不往何災也。 釋：初六之柔居下止之初，正應九四乾體之剛而遯尾。故厲，不往何災也（參咸初爻象義）。 執用黄牛，固志也。

釋：六二柔中上九三、九四之剛、九五剛中、上九之剛皆應之。故執用黄牛，固志也（參咸二爻象義）。 係遯之厲，有疾憊也；畜臣妾吉，不可大事也。 釋：九三之剛下應六二柔中，初六之柔而上無應。故厲，有疾憊，不可大事也（參旅三爻象義）。 君子好遯，小人否也。 釋：九四之剛居上乾之初而正應初六止體之柔。故君子好遯，小人否也（參姤四爻象義）。 嘉遯貞吉，以正志也。 釋：九五剛中正應六二止體柔中而遯。故正志，貞吉也（參否五爻象義）。 肥遯无不利，无所疑也。 釋：上九之剛之居遯之極，為應六二柔中而遯。故无不利，无所疑也（參否上爻象義）。

雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。 壯于趾，其孚窮也。

釋：初九之剛居下乾之初，為上應六五柔中而行，故壯于趾，其孚窮也（參大有初爻象義）。 九二貞吉，以中也。 釋：九二剛中正應六五動體柔中而行。故以中，貞吉也（參大有二爻象義）。

小人用壯，君子罔也。 釋：九三之剛正應上六動體之柔而行。故小人用壯也（參恒三爻象義）。 藩决不羸，尚往也。 釋：九四之剛居上動之初，上應六五柔中、上六之柔而行。故不羸，尚往也（參豐四爻象義）。 喪羊于易，位不當也。 釋：六五柔中下初九之剛、九二剛中、九三、九四之剛皆應之而陰居陽位。故位不當，喪羊于易也（參恒五爻象義）。 不能退，不能遂，不詳也；艱則吉，咎不長也。 釋：上六之柔已居大壯之極，以正應九三之剛而行。故不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也（參豐上爻象義）。

明出地上，晉。君子以自昭明德。 晉如摧如，獨行正也；裕无咎，未受命也。 釋：初六之柔居下坤之初，以正應九四之剛而行。故雖晉如摧如獨行正，然未受命也（參否初爻象義）。

受茲介福，以中正也。 釋：六二柔中為上應九四之剛而行。故中正，受茲介福也（參豫二爻象義）。 衆允之志，上行也。 釋：六三之柔上應九四之剛而難正應上九之剛使上行，衆允之志也（參无妄三爻象義）。 鼫鼠貞厲，位不當也。 釋：九四之剛居上麗之初，雖下初六、六二、六三之柔皆應之而上應六五柔中，然陽居陰位。故而貞厲也（參旅四之象義）。 失得勿恤，往有慶也。 釋：六五柔中下應九四之剛，上應上九之剛而失得勿恤。故往有慶也（參旅五爻象義）。 維用伐邑，道未光也。 釋：上九之剛已居晉之極，雖下應六五柔中、正應六三坤體之柔而道還未光。故維用伐邑也（參噬嗑上爻象義）。

明入地中，明夷。君子以莅衆，用晦而明。 君子于行，義不食也。 釋：初之之剛居下麗之初，上應六二柔中，正應六四坤體之柔于行。故義不食也（參家人初爻象義）。 六二之吉，順以則也。 釋：六二柔中下應初九之剛，上應九三之剛而行。故吉，順以則也（參豐二爻象義）。 南狩之志，乃大得也。 釋：九三之剛下應六二柔中，上六四、六五、上六之柔皆應之而行。故南狩之志，乃大得也（參既濟三爻象義）。 入于左腹，獲心意也。 釋：六四之柔居上坤之初，下應九三之剛，正應初九之剛而行。故入于左腹，獲心意也（參泰四爻象義）。 箕子之貞，明不可息也。 釋：六五柔中上下無有所應，為下應九三之剛而行。故箕子之貞，明不可息也（參謙五爻象義）。 初登于天，照四國也；後入于地，失則也。 釋：上六之柔已居明夷之極，以正應九三之剛而行。故初登于天照四國，後入于地也（參

升上爻象義)。

風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。 閑有家，志未變也。 釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中，正應六四入體之柔。故閑有家，志未變也(參賁初爻象義)。 六二之吉，順以巽也。 釋：六二柔中下應初九之剛，上應九三之剛難正應九五剛中而吉，順以巽也(參既濟二爻象義)。 家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。 釋：九三之剛雖下應六二柔中，上應六四之柔，然無正應而嗃嗃。故婦子嘻嘻，失家節也(參同人三爻象義)。 富家大吉，順在位也。 釋：六四之柔居上入之初，陰居陰位，下應九三之剛、正應初九之剛，上應九五剛中、上九之剛而行。故富家大吉，順在位也(參小畜四爻象義)。 王假有家，交相愛也。 釋：九五剛中下應六四之柔，正應六二麗體柔中而行。故王假有家，交相愛也(參漸五爻象義)。 威如之吉，反身之謂也。 釋：上九之剛已居家人之極，為下應六四之柔而行。故吉反身之謂也(參漸上爻象義)。

上火下澤，睽。君子以同而異。 見惡人，以辟咎也。 釋：初九之剛居下說之初，為上應六三之柔而行。故見惡人，以辟咎也(參履初爻象義)。 遇主于巷，未失道也。 釋：九二剛中上應六三之柔，正應六五麗體柔中而行。故遇主于巷，未失道也(參歸妹二爻象義)。 見輿曳，位不當也；无初有終，遇剛也。

釋：六三之柔下應初九之剛、九二剛中，上應九四之剛而相當難正應上九之剛。故見輿曳，无初有終也(參履三爻象義)。 交孚无咎，志行也。 釋：九四之剛居上麗之初，下應六三之柔，上應六五柔中而行。故无咎，志行也(參大有四爻象義)。 厥宗噬膚，往有慶也。 釋：六五柔中下應九四之剛、正應九二剛中，上應上九之剛而行。故往有慶也(參大有五爻象義)。 遇

雨之吉，群疑亡也。 釋：上九之剛已居睽之極，以下應六五柔中、正應六三說體之柔而行。故遇雨吉，群疑亡也（參噬嗑上爻象義）。

山上有水，蹇。君子以反身修德。 往蹇來譽，宜待也。

釋：初六之柔居下止之初，為上應九三之剛而行。故蹇雖能來譽，但宜待也（參漸初爻象義）。 王臣蹇蹇，終无尤也。 釋：六二柔中上應九三之剛而難正應九五剛中。故蹇蹇，終无尤也（參漸二爻象義）。 往蹇來反，內喜之也。 釋：九三之剛下應初六之柔、六二柔中，上應六四之柔、正應上六險體之柔。故蹇來反，內喜之也（參謙三爻象義）。 往蹇來連，當位實也。 釋：六四之柔居上險之初，柔居陰位，下應九三之剛，上應九五剛中。故蹇來連，當位實也（參井四爻象義）。 大蹇朋來，以中節也。 釋：九五剛中下應六四之柔、正應六二止體柔中，上應上六之柔。故以中節，大蹇朋來也（參既濟五爻象義）。 往蹇來碩，志在內也；利見大人，以從貴也。 釋：上六之柔下應九五剛中，正應九三之剛。故蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。（參井上爻象義）。

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。 剛柔之際，義无咎也。

釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中而難正應九四之剛。故剛柔之際，義无咎也（參訟初爻象義）。 九二貞吉，得中道也。

釋：九二剛中下應初六之柔，上應六三之柔、正應六五動體柔中。故得中道，貞吉也（參蒙二爻象義）。 負且乘，亦可醜也；自我致戎，又誰咎也。 釋：六三之柔下應九二剛中，上應九四之剛而無正應行之。故負且乘，自我致戎也（參困三爻象義）。

解而拇，未當位也。 釋：九四之剛居上動之初，雖下應六三之柔、正應初六險體之柔，上應六五柔中、上六之柔，然剛居陰

位。故解而拇，未當位也（參恒四爻象義）。君子有解，小人退也。釋：六五柔中下應九四之剛，正應九二剛中而行。故君子有解，小人退也（參恒五爻象義）。公用射隼，以解悖也。釋：上六之柔已居解之極，為下應九四之剛而行。故射隼，以解悖也（參歸妹上爻象義）。

山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。已事遄往，尚合志也。

釋：初九之剛居下說之初，正應六四止體之柔而行。故已事遄往，尚合志也（參中孚初爻象義）。九二利貞，中以爲志也。釋：九二剛中上六三、六四之柔、六五止體柔中皆應之。故利貞，中以爲志也（參臨二爻象義）。一人行，三則疑也。釋：六三之柔下應初九之剛、九二剛中而難正應上九之剛。故一人行，三則疑也（參中孚三爻象義）。損其疾，亦可喜也。釋：六四之柔居上止之初，正應初九之剛而行。故損其疾，亦可喜也（參頤四爻象義）。六五元吉，自上祐也。釋：六五柔中正應九二剛中，上應上九之剛而行。故吉，自上祐也（參蠱五爻象義）。弗損益之，大得志也。釋：上九之剛下六三、六四之柔、六五柔中皆應之而行。故弗損益之，大得志也（參頤上爻象義）。

風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。元吉无咎，下不厚事也。釋：初九之剛居下動之初，上六二柔中，六三之柔、六四入體之柔皆應之而行。故吉，不厚事也（參復初爻象義）。或益之，自外來也。釋：六二柔中下應初九之剛而難正應九五剛中。故或益之，自外來也（參屯二爻象義）。益用凶事，固有之也。釋：六三之柔正應上九之剛而行。故益用凶事，固有之也（參頤三爻象義）。告公從，以益志也。釋：六四之柔居上入之初，正應初九之剛，上應九五剛中、上九之剛而行。故告公從，以益志也（參中孚四爻象義）。有孚惠心，勿問之矣；惠我

德，大得志也。 釋：九五剛中下六二動體柔中、六三、六四之柔皆應之而行。故有孚惠心，大得志也（參中孚五爻象義）。 莫益之，偏辭也；或擊之，自外來也。 釋：上九之剛正應六三動體之柔而行。故莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也（參觀上爻象義）。

澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。 不勝而往，咎也。 釋：初九之剛居下乾之初，難應上六之柔。故不勝而往，咎也（參大壯初爻象義）。 有戎勿恤，得中道也。 釋：九二剛中雖仍難應上六之柔，但居中位。故有戎勿恤，得中道也（參小畜二爻象義）。 君子夬夬，終无咎也。 釋：九三之剛正應上六說體之柔而行。故君子夬夬，終无咎也（參大壯三爻象義）。 其行次且，位不當也；聞言不信，聰不明也。 釋：九四之剛居上說之初，然剛居陰位。故其行次且，聞言不信也（參革四爻象義）。 中行无咎，中未光也。 釋：九五剛中上應上六之柔而下无應。故无咎，中未光也（參大過五爻象義）。 无號之凶，終不可長也。 釋：上六之柔已居夬之極，下初九、九二、九三、九四之剛、九五剛中皆應之而行。故不知有凶而无號也（參大過上爻象義）。

天下有風，姤。后以施命誥四方。 繫于金柅，柔道牽也。

釋：初六之柔居下入之初，一陰起而九二剛中、九三、九四、九五、上九之剛皆應之。故應繫于金柅也（參大過初爻象義）。 包有魚，義不及賓也。 釋：九二剛中下應初六之柔而上無應。故包有魚，義不及賓也（參大過二爻象義）。 其行次且，行未牽也。 釋：九三之剛為下應初六之柔而行。故其行次且，行未牽也（參鼎三爻象義）。 无魚之凶，遠民也。 釋：九四之剛居上乾之初，正應初六入體之柔而無有他應。故无魚之凶，遠民也。

(參同人四爻象義)。九五含章，中正也；有隕自天，志不舍命也。釋：九五剛中爲應初六之柔而行。故含章。有隕自天，志不舍命也(參履五爻象義)。姤其角，上窮吝也。釋：上九之剛已居姤之極，難應初六之柔而姤其角。故上窮吝也(參同人上爻象義)。

澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。乃亂乃萃，其志亂也。釋：初六之柔居下坤之初，正應九四之剛而行忙。故乃亂乃萃，其志亂也(參豫初爻象義)。引吉无咎，中未變也。

釋：六二柔中正應九五剛中而行。故中未變，引吉也(參觀二爻象義)。往无咎，上巽也。釋：六三之柔上九四、九五之剛皆應而行。故往无咎，上巽也(參比三爻象義)。大吉无咎，位不當也。

釋：九四之剛居上說之初，雖下初六、六二、六三之柔皆應之，然剛居陰位。故吉无咎，位不當也(參困四爻象義)。萃有位，志未光也。釋：九五剛中雖正應六二坤體柔中，上應上六之柔而行，然還未達目的。故志未光也(參隨五爻象義)。

齋咨涕洟，未安上也。釋：上六之柔雖下應九五剛中，九四之剛，然無正應。故齋咨涕洟，未安上也(參隨上爻象義)。

地中生木，升。君子以順德，積小以高大。允升大吉，上合志也。釋：初六之柔居下入之初，上應九二剛中、九三之剛而行。故吉，上合志也(參蠱初爻象義)。九二之孚，有喜也。

釋：九二剛中下應初六之柔，正應六五順體柔中而行。故九二之孚，有喜也(參恒二爻象義)。升虛邑，无所疑也。釋：九三之剛上六四、六五、上六之柔皆應之而行。故无所疑也(參井三爻象義)。王用亨于岐山，順事也。釋：六四之柔居上坤之初，下九二、九三之剛皆應而行。故順事也(參謙四爻象義)。

貞吉升階，大得志也。釋：六五柔中正應九二剛中而行。故

升階，大得志也（參師五爻象義）。 冥升在上，消不富也。

釋：上六之柔正應九三之剛而行。故冥升在上，消不富也（參謙上爻象義）。

澤无水，困。君子以致命遂志。 入于幽谷，幽不明也。

釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中而難正應九四之剛。故入于幽谷也（參解初爻象義）。 困于酒食，中有慶也。 釋：九二剛中下應初六之柔，上應六三之柔而行。故雖困于酒食，但中有慶也（參渙二爻象義）。 據于蒺藜，乘剛也；入于其宮不見其妻，不祥也。 釋：六三之柔下應九二剛中，上應九四、九五之剛而行。故據于蒺藜，入于其宮不見其妻，不祥也（參解三爻象義）。 來徐徐，志在下也；雖不當位，有與也。 釋：九四之剛居上說之初，下應六三之柔，正應初六險體之柔而行。故來徐徐，志在下也。雖不當位，然有與也（參萃四爻象義）。 剝剝，志未得也；乃徐有說，以中直也；利用祭祀，受福也。 釋：九五剛中上應上六之柔，雖无下應而志未得行，但以中直利用祭祀，受福也（參兌五爻象義）。 困于葛藟，未當也；動悔有悔，吉行也。 釋：上六之柔下應九五剛中、九四之剛而行，雖未當困于葛藟，但動悔有悔而吉行也（參兌上爻象義）。

木上有水，井。君子以勞民勸相。 井泥不食，下也；舊井无禽，時舍也。 釋：初六之柔居下入之初，上應九二剛中、九三之剛而無正應。故下也，時舍也（參巽初爻象義）。 井谷射鮒，无與也。 釋：九二剛中下應初六之柔而上無應。故井谷射鮒，无與也（參姤二爻象義）。 井渫不食，行惻也；求王明，受福也。

釋：九三之剛上應六四之柔，正應上六險體之柔而行。故行惻求王明，受福也（參升三爻象義）。 井甃无咎，修井也。 釋：六四之柔居上險之初，下九二、九三之剛皆應，上應九五剛中而

行。故修井至井甃也(參蹇四爻象義)。 寒泉之食，中正也。

釋：九五剛中下應六四之柔，上應上六之柔而行。故中正，寒泉之食也(參節五爻象義)。 元吉在上，大成也。 釋：上六之柔下應九五剛中，正應九三之剛而行。故元吉在上，大成也(參蹇上爻象義)。

澤中有火，革。君子以治歷明時。 鞏用黄牛，不可以有爲也。 釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中而無正應。故不可以有爲也(參同人初爻象義)。 已日革之，行有嘉也。 釋：六二柔中下應初九之剛，上九三、九四之剛皆應而難正應九五剛中。故已日革之，行有嘉也(參同人二爻象義)。 革言三就，又何之矣。 釋：九三之剛下應六二柔中，正應上六說體之柔而行。故革言三就，又何之矣(參明夷三爻象義)。 改命之吉，信志也。 釋：九四之剛居上說之初，爲上應上六之柔而行。故改命之吉，信志也(參兌四爻象義)。 大人虎變，其文炳也。 釋：九五剛中上應上六之柔，正應六二麗體柔中而行。故大人虎變，其文炳也(參咸五爻象義)。 君子豹變，其文蔚也；小人革面，順以從君也。 釋：上六之柔下九三、九四、九五剛中皆應之而行。故君子豹變，小人革面順以從君也(參咸上爻象義)。

木上有火，鼎。君子以正位凝命。 鼎顛趾，未悖也；利出否，以從貴也。 釋：初六之柔居下入之初而上九二剛中、九三、九四之剛皆應之。故鼎顛趾，利出否以從貴也(參恒初爻象義)。

鼎有實，慎所之也；我仇有疾，終无尤也。 釋：九二剛中下應初六之柔，正應六五麗體柔中而行。故鼎有實，我仇有疾，終无尤也(參恒二爻象義)。 鼎耳革，失其義也。 釋：九三之剛爲上應六五柔中而行。故鼎耳革，失其義也(參姤三爻象義)。

覆公餗，信如何也。 釋：九四之剛居上麗之初，雖上應六五柔

中，正應初六入體之柔而行，但剛居陰位。故覆公餗也（參旅四爻象義）。鼎黃耳，中以爲實也。釋：六五柔中下九二剛中、九三、九四之剛皆應之，上應上九之剛而行。故鼎黃耳，中以爲實也（參睽五爻象義）。玉鉉在上，剛柔節也。釋：上九之剛下應六五柔中而行。故玉鉉在上，剛柔節也（參大有上爻象義）。

洊雷，震。君子以恐懼修省。震來虩虩，恐致福也；笑言啞啞，後有則也。釋：初九之剛居下動之初，上應六二柔中、六三之柔而行。故震來虩虩，笑言啞啞，後有則也（參无妄初爻象義）。震來厲，乘剛也。釋：六二柔中下應初九之剛而行。故震來厲也（參噬嗑二爻象義）。震蘇蘇，位不當也。釋：六三之柔雖上應九四之剛，但柔居陽位。故震蘇蘇也（參隨三爻象義）。震遂泥，未光也。釋：九四之剛居上動之初，下六二、六三之柔皆應，上應六五柔中、上六之柔而行。故震遂泥，未光也（參歸妹四爻象義）。震往來厲，危行也；其事在中，大无喪也。釋：六五柔中下應九四之剛而行。故震往來厲，其事在中而大无喪也（參豐五爻象義）。震索索，中未得也；雖凶无咎，畏鄰戒也。釋：上六之柔爲下應九四之剛而行。故震索索，雖凶无咎，畏鄰戒也（參歸妹上爻象義）。

兼山，艮。君子以思不出其位。艮其趾，未失正也。釋：初六之柔居下止之初，爲上應九三之剛而爲。故艮其趾，未失正也（參漸初爻象義）。不拯其隨，未退聽也。釋：六二柔中上應九三之剛而爲。故不拯其隨，未退聽也（參小過二爻象義）。艮其限，危熏心也。釋：九三之剛下應六二柔中、初六之柔，上六四、六五之柔皆應而爲。故艮其限，危熏心也（參漸三爻象義）。艮其身，止諸躬也。釋：六四之柔居上止之初，下應九三之剛而上無應。故艮其身，止諸躬也（參蠱四爻象義）。

艮其輔，以中正也。 釋：六五柔中上應上九之剛而爲。故艮其輔，以中正也（參賁五爻象義）。 敦艮之吉，以厚終也。 釋：上九之剛下應六五柔中、六四之柔而爲。故敦艮，以厚終也（參蠱上爻象義）。

山上有木，漸。君子以居賢德善俗。 小子之厲，義无咎也。 釋：初六之柔居下止之初，爲上應九三之剛而行。故小子之厲，義无咎也（參蹇初爻象義）。 飲食衎衎，不素飽也。 釋：六二柔中上應九三之剛而難正應九五剛中。故飲食衎衎，不素飽也（參蹇二爻象義）。 夫征不復，離群醜也；婦孕不育，失其道也；利用禦寇，順相保也。 釋：九三之剛下應六二柔中、初六之柔，上應六四之柔而行。故夫征不復，婦孕不育。應利用禦寇，順相保也（參旅三爻象義）。 或得其桷，順以巽也。 釋：六四之柔居上入之初，下應九三之剛，上應九五剛中，上九之剛而行。故或得其桷，順以巽也（參巽四爻象義）。 終莫之勝吉，得所願也。 釋：九五剛中下應六四之柔，正應六二止體柔中而行。故終莫之勝吉，得所願也（參益五爻象義）。 其羽可用爲儀吉，不可亂也。 釋：上九之剛爲下應六四之柔而行。故其羽可用爲儀吉，不可亂也（參小畜上爻象義）。

澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。 歸妹以娣，以恒也；跛能履，吉相承也。 釋：初九之剛居下說之初，爲上應六三之柔而行。故歸妹以娣，跛能履，吉相承也（參兌初爻象義）。 利幽人之貞，未變常也。 釋：九二剛中上應六三之柔，正應六五動體柔中而行。故利幽人之貞也（參臨二爻象義）。 歸妹以須，未當也。 釋：六三之柔下應九二剛中、初九之剛，上應九四之剛而行。故歸妹以須，未當也（參節三爻象義）。 愆期之志，有待而行也。 釋：九四之剛居上動之初，下應六三之柔，上應

六五柔中、上六之柔而行。故愆期之志，有待而行也（參震四爻象義）。帝乙歸妹，不如其娣之袂良也；其位在中，以貴行也。

釋：六五柔中因下應九四之剛，正應九二剛中而行。故帝乙歸妹，不如其娣之袂良也，以貴行也（參大壯五爻象義）。上六无實，承虛筐也。釋：上六之柔為下應九四之剛而行。故无實，承虛筐也（參豫上爻象義）。

雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。雖旬无咎，過旬災也。

釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中而行。故雖旬无咎，過旬災也（參同人初爻象義）。有孚發若，信以發志也。釋：六二柔中下應初九之剛，上九三、九四之剛皆應而行。故有孚發若，信以發志也（參革二爻象義）。豐其沛，不可大事也；折其右肱，終不可用也。釋：九三之剛下應六二柔中，正應上六動體之柔而行。故豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也（參革三爻象義）。豐其蔀，位不當也；日中見斗，幽不明也；遇其夷主，吉行也。釋：九四之剛居上動之初，雖上應六五柔中、上六之柔而下无應，又陽居陰位。故豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也（參歸妹四爻象義）。六五之吉，有慶也。釋：六五柔中下九三、九四之剛皆應而行。故吉，有慶也（參小過五爻象義）。豐其屋，天際翔也；闐其戶，闐其无人，自藏也。釋：上六之柔已居豐之極，以正應九三之剛而行。故豐其屋，闐其戶，闐其无人，自藏也（參恒上爻象義）。

山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。旅瑣瑣，志窮災也。釋：初六之柔居下止之初，正應九四之剛而出行。故旅瑣瑣，志窮災也（參咸初爻象義）。得童僕貞，終无尤也。釋：六二柔中上九三、九四之剛皆應而行。故得童僕貞，終无尤也（參謙二爻象義）。旅焚其次，亦以傷矣；以旅與下，其義喪

也。釋：九三之剛下應六二柔中、初六之柔而上无應。故旅焚其次，以旅與下，其義喪也（參遯三爻象義）。旅于處，未得位也；得其資斧，心未快也。釋：九四之剛居上麗之初，雖上應六五柔中，正應初六止體之柔，但陽居陰位。故未得位也，得其資斧，心未快也（參鼎四爻象義）。終以譽命，上逮也。釋：六五柔中下九三、九四之剛皆應，上應上九之剛而行。故終以譽命，上逮也（參噬嗑五爻象義）。以旅在上，其義焚也；喪牛于易，終莫之聞也。釋：上九之剛已居旅之極，以下應六五柔中而行。故其義焚也，喪牛于易也（參鼎上爻象義）。

隨風，巽。君子以申命行事。進退，志疑也；利武人之貞，志治也。釋：初六之柔居下入之初，上應九二剛中、九三之剛而無正應。故進退，志疑也。利武人之貞，志治也（參升初爻象義）。紛若之吉，得中也。釋：九二剛中下應初六之柔而無上應。故得中以紛若之吉也（參大過二爻象義）。頻巽之吝，志窮也。釋：九三之剛上應六四之柔而無正應。故頻巽，志窮吝也（參蠱三爻象義）。田獲三品，有功也。釋：六四之柔居上入之初，下九二、九三之剛皆應，上應九五剛中、上九之剛而行。故田獲三品，有功也（參漸四爻象義）。九五之吉，位正中也。釋：九五剛中下應六四之柔而行。故吉，位正中也（參中孚五爻象義）。巽在牀下，上窮也；喪其資斧，正乎凶也。釋：上九之剛已居巽之極，為下應六四之柔而行。故巽在牀下，上窮也，喪其資斧，正乎凶也（參家人上爻象義）。

麗澤，兌。君子以朋友講習。和兌之吉，行未疑也。釋：初九之剛居下說之初，為上應六三之柔而行。故和兌之吉，行未疑也（參歸妹初爻象義）。孚兌之吉，信志也。釋：九二剛中上應六三之柔而行。故孚兌之吉，信志也（參履二爻象義）。

來兌之凶，位不當也。 釋：六三之柔下應九二剛中、初九之剛，上九四、九五之剛皆應，但陰居陽位。故來兌之凶，位不當也（參歸妹三爻象義）。 九四之喜，有慶也。 釋：九四之剛居上說之初，下應六三之柔而行。故喜，有慶也（參隨四爻象義）。 孚于剝，位正當也。 釋：九五剛中上應上六之柔而無下應。故位正當，孚于剝也（參大過五爻象義）。 上六引兌，未光也。 釋：上六之柔下應九五剛中而無正應。故未光，引兌也（參大過上爻象義）。

風行水上，渙。先王以享于帝立廟。 初六之吉，順也。 釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中而行。故吉，順也（參師初爻象義）。 渙奔其机，得願也。 釋：九二剛中下應初六之柔，上六三、六四之柔皆應而行。故渙奔其机，得願也（參蒙二爻象義）。 渙其躬，志在外也。 釋：六三之柔下應九二剛中而難正應上九之剛。故渙其躬，志在外也（參蒙三爻象義）。 渙其群元吉，光大也。 釋：六四之柔居上入之初，上應九五剛中，上九之剛而行。故渙其群元吉，光大也（參觀四爻象義）。 王居无咎，正位也。 釋：九五剛中下六三、六四之柔皆應而行。故王居无咎，正位也（參益五爻象義）。 渙其血，遠害也。 釋：上九之剛正應六三險體之柔而行。故渙其血，遠害也（參益上爻象義）。

澤上有水，節。君子以制數度議德行。 不出戶庭，知通塞也。 釋：初九之剛居下說之初，正應六四險體之柔。故不出戶庭，知通塞也（參中孚初爻象義）。 不出門庭凶，失時極也。 釋：九二剛中上六三、六四之柔皆應。故不出門庭凶，失時極也（參兌二爻象義）。 不節之嗟，又誰咎也。 釋：六三之柔下應九二剛中、初九之剛而行。故不節之嗟，又誰咎也（參臨三爻象義）。

義)。安節之亨，承上道也。釋：六四之柔居上險之初，上應九五剛中，正應初九之剛而行。故安節之亨，承上道也（參屯四爻象義）。甘節之吉，居位中也。釋：九五剛中下六三、六四之柔皆應，上應上六之柔而行。故甘節之吉，居位中也（參比五爻象義）。苦節貞凶，其道窮也。釋：上六之柔已居節之極，以下應九五剛中而行。故苦節貞凶，其道窮也（參屯上爻象義）。

澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。初九虞吉，志未變也。釋：初九之剛居下說之初，正應六四入體之柔。故虞吉，但志未變也（參損初爻象義）。其子和之，中心願也。釋：九二剛中上六三、六四之柔皆應。故其子和之，中心願也（參兌二爻象義）。或鼓或罷，位不當也。釋：六三之柔下應九二剛中，初九之剛而難正應上九之剛，又陰居陽位。故或鼓或罷，位不當也（參損三爻象義）。馬匹亡，絕類上也。釋：六四之柔居上入之初，上應九五剛中，上九之剛，正應初九之剛。故馬匹亡，絕類上也（參益四爻象義）。有孚攣如，位正當也。釋：九五剛中下六三、六四之柔皆應。故有孚攣如，位正當也（參益五爻象義）。翰音登于天，何可長也。釋：上九之剛已居中孚之極，以正應六三說體之柔而行。故翰音登于天，何可長也（參益上爻象義）。

山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

飛鳥以凶，不可如何也。釋：初六之柔居下止之初，正應九四之剛。故飛鳥以凶也（參咸初爻象義）。不及其君，臣不可過也。釋：六二柔中上九三，九四之剛皆應但無正應。故不及其君，臣不可過也（參旅二爻象義）。從或戕之，凶如何也。釋：九三之剛下應六二柔中，初六之柔，正應上六動體之柔。故從或戕之，凶如何也（參咸三爻象義）。弗過遇之，位不當也；

往厲必戒，終不可長也。 釋：九四之剛居上動之初，雖上應六五柔中、上六之柔，正應初六止體之柔，但陽居陰位。故弗遇過之，往厲必戒，終不可長也（參恒四爻象義）。 密雲不雨，已上也。 釋：六五柔中下九三、九四之剛皆應。故密雲不雨，已上也（參豐五爻象義）。 弗遇過之，已亢也。 釋：上六之柔已居小過之極，以正應九三之剛而行。故弗遇過之，已亢也（參恒上爻象義）。

水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。 曳其輪，義无咎也。 釋：初九之剛居下麗之初，上應六二柔中，正應六四險體之柔。故曳其輪，義无咎也（參明夷初爻象義）。 七曰得，以中道也。 釋：六二柔中下應初九之剛，上應九三之剛而難正應九五剛中。故七曰得，以中道也（參家人二爻象義）。 三年克之，憊也。 釋：九三之剛下應六二柔中，上應六四之柔，正應上六險體之柔。故三年克之，憊也（參革三爻象義）。 終日戒，有所疑也。 釋：六四之柔居上險之初，下應九三之剛，上應九五剛中，正應初九之剛。故終日戒，有所疑也（參需四爻象義）。 東鄰殺牛，不如西鄰之時也；實受其福，吉大來也。 釋：九五剛中下應六四之柔，上應上六之柔，正應六二麗體柔中。故東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也（參蹇五爻象義）。 濡其首厲，何可久也。 釋：上六之柔已居既濟之極，以下應九五剛中，正應九三之剛而行。故濡其首厲，何可久也（參屯上爻象義）。

火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。 濡其尾，亦不知極也。 釋：初六之柔居下險之初，上應九二剛中而難正應九四之剛。故濡其尾，亦不知極也（參訟初爻象義）。 九二貞吉，中以行正也。 釋：九二剛中下應初六之柔，上應六三之柔，正應六

五麗體柔中而行。故貞吉，中以行正也（參解二爻象義）。未濟征凶，位不當也。釋：六三之柔下應九二剛中，上應九四之剛而難正應上九之剛。故征凶，位不當也（參訟三之象義）。

貞吉悔亡，志行也。釋：九四之剛居上麗之初，下應六三之柔，上應六五柔中，正應初六險體之柔而行。故貞吉悔亡，志行也（參晉四爻象義）。君子之光，其暉吉也。釋：六五柔中下應九四之剛，上應上九之剛，正應九二剛中而行。故君子之光，其暉吉也（參睽五爻象義）。飲酒濡首，亦不知節也。釋：上九之剛下應六五柔中，正應六三險體之柔而行。故飲酒濡首，亦不知節也（參噬嗑上爻象義）。

彖象簡短結語；從對殷易之理與十二月卦消息過程之理的探究及對彖象所具之理觀之，其《易》繫辭上傳首章首節之理皆在其中的例。但無有說卦傳首章、二章的分陰分陽、迭用柔剛之理存在，也無所說互卦現象存在。其《易》也無有《周易》爻之所處與世處關係過程之理，而祇有攬統的其處關係過程之理，與《周易》卦與卦、爻與爻關係之理極不相同當是事實。與《周易》完全為不同哲理天理之《易》，當為無可置疑。

五、文言

乾文言

元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。註：此節深合經義，為全經之義所出。斷非他人能為，當為作者所出無疑。

初九曰潛龍勿用。何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確

乎其不可拔，潛龍也。

九二曰見龍在田，利見大人。何謂也？子曰：龍德而正中者也，庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰見龍在田，利見大人，君德也。

九三曰君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。何謂也？子曰：君子進德修業，忠信所以進德也。修辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

九四曰或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非爲邪也。進退无恒，非離群也。君子進德修業，欲及時也。故无咎。

九五曰飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

上九曰亢龍有悔。何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下治也。

合註：以上六爻文言過程及用九文言過程，爲《周易》乾六爻之辭過程及用九之辭過程問答形式。但從初爻的不易乎世，不成乎名，樂則行之，憂則違之與下也。二爻的龍德而正中者也與時舍也。三爻的君子進德修業，居上位而不驕，在下位而不憂與行事也。四爻的君子進德修業欲及時也與自試也。五爻的本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也與上治也。上爻的貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也與窮之災也觀之。雖爲教化，但過程爲殷易十二月卦消息過程的陰陽由

下微至上逐盛直至極盛而陰生、陽生之理所出，卦爲殷易的上尊下卑、卑高以陳，爻爲中主旁從、位別吉凶之理所出。又所述不像文言，而像殷易之象。當爲孔子及其弟子以殷易之理參照《周易》卦爻辭而出無疑。

潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。註：此節深合經義，斷非他人能爲，當爲作者所出無疑。

乾元者始而亨者也（順註：由乾奮出剛陽與坤始進柔陰相應順而成由始致通達也），利貞者；性情也（順註：隨着進程乾入西之剛陽與坤別東之堅陰相薄斥而成萬物利義致正固也。對此皆事物陰陽異性相錯之處過程情性與性情過程所致也）。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉（順註：此爲始與坤柔陰相應順而致通達而資始資成萬物之謂）。大哉乾乎，剛健中正，純粹精也（順註：不偏不私謂之中，不畏邪惡謂之正，爲民而自強不息謂之純粹精也）。六爻發揮，旁通情也（順註：此謂效者，旁通坤道與萬物情也）。時乘六龍，以御天也（順註：此爲效法六爻過程而爲之謂）。雲行雨施，天下平也（順註：平爲平章之謂。此爲效法乾之德爲之必使天下百姓平章，萬邦協和而世必興盛之謂）。註：此節乾卦文言，合乎經義。但從文義觀之，該文言當時已有殘缺亡失，爲孔子參照乾彖所補無疑。

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰見龍在田，利見大人。君德也。

九三重剛而不中，上不在天，下不在田。故乾乾因其時而

惕，雖危无咎矣。

九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

合註：以上四爻文言過程與殷易消息過程的乾陽由下微至上盛之理一致，又與殷易卦爲上尊下卑、卑高以陳，爻爲中主旁從、位別吉凶之理一致。所述不像文言，而像殷易之象。但從後二爻文言觀之，該四爻文言當時已亡佚，當爲孔子以殷易之理所增補無疑。

夫大人者與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？註：此節言以天理世理而爲之行之者爲大人也。深合經義，斷非他人能爲，當爲作者言大人所出無疑。但也可看出後段爲孔子所附言。

亢之爲言也。知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。其唯聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。註：此節言陽言事剛亢微盛之理。深合經義，斷非他人能爲，當爲作者言陽有剛亢微盛之理所出無疑。同樣也可看出後段爲孔子所附言。又註：正是後二節孔子附言而使與前四節文成一體。

坤文言

坤至柔而動也剛（順註：抗逆從剛而動故剛，爲作者闡述事物陰陽異變所在），至靜而德方（順註：剛行逆被除而靜心成萬物資生故德方）。後得主而有常，含萬物而化光，坤道其順乎，承天而時行。註：此節坤卦文言，言陽剛亢微盛與陰堅柔終始過程之理。深合經義，斷非他人能爲，當爲作者所出無疑。但也可看出後段爲孔子所附言。

積善之家必有余慶，積不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑

其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。 註：履霜堅冰至，蓋言順也。言世言事所以成履霜堅冰至，是以其所據之理不斷行之必然所致也。深合經義，當為作者所出無疑。而前段主體部分可看出為孔子據此之義所發揮。

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利。則不疑其所行也。 註：直方大，不習无不利，則不疑其所行也。言世所事為人之天理所求，故不疑其所行也。深合經義，當為作者所出無疑。而前段主體部分可看出為孔子據此之義所發揮。

陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。 註：弗敢成也與臣道也與《周易》經義坤至柔而動也剛之義不符，也與前節則不疑其所行也之義不符。當為孔子從周為濟世不寧日進所出。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：括囊，无咎无譽。蓋言謹也。 註：括囊无咎无譽，蓋言謹也。言所事雖為天理，當遇害時仍應言謹也。深合經義，當為作者所出無疑。而前段也可看出為孔子據此之義所發揮。

君子黃中通理，正位居體（順註：此位與貴賤位矣，當不當位其義不同），美在其中而暢於四支，發於事業，美之至也。 註：此節言以此而為而行者為君子也。深合經義。當為作者所出無疑。

陰凝於陽必戰（順註：亢極之陽與堅勢起之陰順合履霜斥剛至堅冰之謂）。 為其嫌於无陽也，故稱龍焉（順註：剛性之陽與從剛之陰起而與堅勢之陰相抗以求光明再現之謂），猶未離其類也，故稱血焉（順註：剛性之陽與從剛之陰正在逐起之謂）。 夫

玄黃者，天地之雜也（順註：陰陽剛亢柔堅之間都在變之謂。以天之微色喻君子勢微，黃地色喻民，雜喻君子與民逐起抗爭天地在變化重組之謂），天玄而地黃（順註：該節文言既為天地相背斥陰陽生變化過程之等照，又為商末生變化過程之等照）。註：此節文語極為隱潛而深合經義。斷非他人能為，當為作者所出無疑。

六、繫辭傳上

第一章 第一節

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。此為首章首節，對首章首節不少人認為天尊地卑是由《周易》的始（首）乾至坤說而出，此認識甚淺。如是，那《周易》之前的種種之說如何解釋？如一是說卦傳所載的天地定位之首天而地何出？二是乾為天，坤為地之首天而地又何出？三是繫辭傳所載的黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤之首乾而坤又為何出？四是夏易連山以艮為始（首），而夏啓征剿有扈氏何不誓山神命剿絕，而誓天命剿絕之天何來？五是殷易歸藏以坤為始（首），而商湯革夏命何不誓地王命殛之，而誓天命殛之天又從何來？等等，因此不能以其《易》何為始（首）論之。應據其內容如何論之，方能確定出自何《易》。縱觀全節所論與《周易》的乾道坤道說與全經之義不符。皆為天尊地卑，君主民從，位別貴賤，上旨下為之說。當為連山至歸藏易遺文無疑。

天尊地卑，乾坤定矣。釋：此為以天行之殷易天理法則。君為尊、民為卑，上為尊、下為卑。這是由于君上應行的為乾天之道，民下應行的為坤地之道所定矣。所述這是由于事物陰陽異

性相錯之處過程中，一方事物情性爲健，另方事物情性爲順之情狀所決定的（順註：這是殷商的乾天與坤地之造分說）。

卑高以陳，貴賤位矣。釋：自民至地方官員而至一方大員至朝中大臣直至君王又至宗廟上王的上爲貴，下爲賤卑高以陳，皆爲人世貴賤位次之天理所在矣。所述事物在其處中卑賤與尊貴之不同性情與作用是由其所處之如何決定着的（順註：這是殷商的思想與作爲之所在說）。

動靜有常，剛柔斷矣。釋：天地與人世萬物動與靜變化之如何，皆是由剛柔之間的具體關係狀態之如何及過程之如何所決定着的矣。所述事物之相互動態與靜態及過程如何是由之間陰陽剛柔薄順狀態之過程如何所決定着的（順註：這是殷商的運行與狀態之所由說）。

方以類聚，物以群分，吉凶生矣。釋：本乎天者剛者親上，本乎地者柔者親下而類聚群分則吉見矣。如本乎天者剛者不能親上，本乎地者柔者不能親下而不能類聚群分則凶見矣。所述事物在相互之處過程中，雙方之間是不斷變化着的，如陰陽消息，陽極陰生，陰極陽生等變化，其的變動及其過程如何決定着之間的薄順吉凶之關係的如何（順註：這是殷商的事物與過程之吉凶說）。

在天成象，在地成形，變化見矣。釋：祇有天地君臣上下剛柔有序而天者君者在上不斷成象，必地者民者在下不斷成形，由此而天地人世萬物不斷變化過程見矣。所述在天地君臣上下之處關係過程中，天成春象必地成生形，天成夏象必地成長形，天成秋象必地成收形，天成冬象必地成藏形，等等，由此而萬物變化見矣（順註：這是殷商的天地與萬物之造化說）。

第二節

是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。此節承首節言，與首節之義相左而與《周易》經義一致。當為伏羲氏始作八卦以通神明之德以來之遺文而為《周易》作者所承繼。

是故剛柔相摩，八卦相盪。由于事物陰陽異性相錯之處而生剛柔兩儀而成剛柔薄順過程而成大極剛柔相摩過程而成八卦事物相盪過程。

鼓之以雷霆，潤之以風雨。註：剛出謂之鼓，柔進謂之潤。言由剛陽出而鼓之以雷霆，柔陰進而潤之以風雨過程而成萬物蕃生盛長之過程。

日月運行，一寒一暑。日為陽，月為陰。既為對日而言，同時對地而言。地月之關係，地為陽，月為陰。日地之關係，日為陽，地為陰。又銀核與日之關係，銀核為陽，日為陰。由地與月之剛柔相摩，日與地月之剛柔相摩，銀核與日地月之剛柔相摩過程而成地之時、日、年與大周期的一寒一暑，一息一生過程。

乾道成男，坤道成女。在事物之處過程中，以乾道運行的必成陽成男（男者，又成男之不斷進程），以坤道運行的必成陰成女（女者，又成女之不斷進程）而成事物不斷演化之進程。

第三節

乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。此節承上節言，但邏輯過程簡單，又天尊地卑所函濃厚，與《周易》通過不斷艱苦努力奮斗取得成效之義相左，同樣當為自連山至歸藏易遺文無疑。

第二章 第一節

聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。此均認為卜筮之說而不知自古為聖人《易》之時用。注意設卦二字；設卦當為成所事之始，尤其是為成大事之始，聖人為成該事集天下有關事宜而成該事之所處情形為下(內)卦，該事之世處情形為上(外)卦而成事之卦象。所說觀象者；當在所成事之卦象與各爻過程一邊以深具事物一般規律過程與邏輯過程《易》之繫辭參以觀之，同時更以實際所處與世處情形參伍河圖剛柔薄順之數義及其變動之數，由此而可觀所事整個象之過程(參卷首周易之數章節並說卦傳一章二章)。繫辭焉而明吉凶者；由此而觀所事整個象之變化過程所係之辭便可深明其過程之吉凶情形及至終之吉凶情形而善補過以達目的。

以美對伊戰爭粗略為例：美為除薩政權終至下自民衆、中至各層、上至布什政府群情而起，加之美力量強大，當為盛乾之象無疑。而薩雖得百分之百選票，但剛勢在下、中為壓剛之陰勢、上為陰勢行之薩政權，當為震象無疑。由此美伊成《易》之大壯卦象。大壯卦後《周易》為晉卦，並參之大壯卦之錯卦觀卦與觀卦後的噬嗑卦。對此參伍河圖之數義及其變動之數而研之，美之過程、美伊之過程及伊之情形過程與應對方略皆在其中矣。(西曆二〇〇三年十月插叙)

從美在伊過程及交權過程觀之，西方之民主，人權理論與法制仍是從屬於一定社會、歷史狀態下生活範疇的東西，已至極。對此從根本上祇有以中國的仁義之師方能成之。也因此可見在這個世界上，中國祇能走自己的路復興，而復興重中之重必須解決我們社會的是非道德淪喪問題與積極調合人們之政治、經濟關係狀態(西曆二〇〇四年七月插叙)。

第二節

剛柔相推而生變化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。承上節言。言象之變化與人應爲之道也。

變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。承上而言之。進退者，陰長而陽消，陽長而陰息之謂。晝夜者，陰或陽成反變之謂。三極之道者，在過程中應察天道之極，地道之極，人道之極及其變化而爲之謂。即應察天時之極，地理之極，人和之極及其變化而爲之謂。

是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。承上而言之。言是故君子所居以事物變化之序而爲之而安者也。爲所事深究整個關係狀態及其過程而觀之研之所效之辭而玩者也。

是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。承上而言之。占者，能準確占斷事之進程情形而爲之，故必吉而無有不利。

第三章 第一節

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。承上章而言之。彖者，即卦之辭。爻者，即效之辭也。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。承上而言之。

第二節

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭。承上而言之。言事之過程需將各種直接的與間接的各種情形存乎位、卦、辭而爲之也。

憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。承上而言之。言將事之憂悔吝者存乎其所介（進程之介），爲事成而無咎者存乎其所悔（成事之憂）而警惕行之也。

是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。承上而言之。

第四章 第一節

易與天地準，故能彌綸天地之道。承上章而言之。言《易》之變化與天地變化準，故能彌綸天地之道。

第二節

仰以觀於天文，俯以察於地理。是故知幽明之故，原始反終。故知死生之說，精氣爲物，游魂爲變。是故知鬼神之情狀。承上節言。說明爲成所事必須視野廣闊而研析入微。

第三節

與天地相似，故不違。知周乎萬物而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。承上節言。言知天地與萬物而能所事過程善使事必成就也。

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。承上而言之。言《易》之道也。

第五章 第一節

一陰一陽之謂道。此章承上而進一步論《易》之道。言道由事物之處一陰一陽而立而成造分而成化生。就事物相互之處言，一陰一陽無處不見；柔者、順者方爲陰，剛者、健者方爲陽。至終而言；形方爲陰，氣方爲陽；濁方爲陰，清方爲陽。故天地言；地爲陰，天爲陽。人世言；下爲陰，上爲陽。世事言；邪爲陰，正爲陽。家庭言；子女爲陰，父母爲陽。人體言；腎爲陰，心爲陽。天人言；體爲陰，氣爲陽。等等，是故陰陽無處不在，無處不顯。由此之道而成天地至萬物造化，胚胎至形體生化，社會至世事變化之進程。

第二節

繼之者善也，成之者性也。承上而言之。繼之者，能成之不斷進程也，也即能由太始至造分至生化者事之善也。成之者，能使成之者事之性也。

第三節

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。承上而言之。言《易》與造化一致而無處不顯，但爲人所鮮知。

第四節

顯諸仁，藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。承上而言之。言能顯而不見其用，成造化而無需人憂，呈蕃盛而繁之功至矣哉。

第五節

富有之謂大業，日新之謂盛德。承上而言之。言人們應仿效而爲之。

第六節

生生之謂易。承上節言。人們能不斷仿效使萬物生生不息即《易》之道也。

第七節

成象之謂乾，效法之謂坤。此節疑爲首章錯簡至此，當爲連山至歸藏易遺文無疑。於此言人們之仿效。

第八節

極數知來之謂占，通變之謂事。承六節言。能極相關天下之萬事萬物象數而知來事謂之占（順註：占事之義是何等明白），能據此而通變成事謂之事。

第九節

陰陽不測之謂神。承上節言。能事通變連已呈現之事物陰

陽關係過程都不能測而爲之成之則《易》之道已神矣哉。

第六章 第一節

夫易，廣矣大矣，以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。緊接上章，言《易》之道。

第二節

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。承上節言。言乾陽坤陰之性及應取效法。

第三節

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。承上節言。言應取效法之所在。

第七章 第一節

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也，知崇禮卑，崇效天，卑法地。註：由此可見孔子爲樹周重成天下有序生活思想內容之所在，同時說明首章首節與三節之所在。

第二節

天地設位而易行乎其中矣，成性存存，道義之門。其義同上。

第八章 第一節

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。此節其義承第六章。言卦象之所出，爻義之所斷。

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。承上而言之。言所擬所議不可以已好惡而視之，應以實情如何而爲之方能成事也。

第二節

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎？言出乎身加乎民，行發乎邇見乎遠，言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行君子之所以動天地也，可不慎乎？此為孔子對中孚九二爻之釋。

同人先號咷而後笑。子曰：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。此為孔子對同人九五爻之釋。

初六，藉用白茅，无咎。子曰：苟錯諸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之為物，薄而用可重也，慎斯術也以往，其无所失矣。此為孔子對大過初六爻之釋。

勞謙君子，有終，吉。子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也，德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。此為孔子對謙九三爻之釋。

亢龍有悔。子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。此為孔子對乾上九爻之釋。

不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言語以為階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成，是以君子慎密而不出也。此為孔子對節初九爻之釋。

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。此為孔子對解六三爻之釋。

第九章 第一節

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。

天數五，地數五。五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。此爲河圖天地陰陽奇耦薄順間協出入之數。又註：少地十即爲天五居中主宰調理改變生化洛書之數。參卷首河圖說、洛書說與《周易》天地之數章節。

第二節

大衍之數五十，其用四十有九。分而爲二以象兩（順註：兩與二不同，非爲數義而爲不同之處義），掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成。此爲卜筮模仿及過程也。參卷首《周易》卜筮之數章節。

第三節

引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。承上節言。在卜筮模仿及過程中能深入乎其中而出必逐能知變化之在而爲之矣。

子曰：知變化之道者，其知神之所爲乎？言能知變化之在而深入乎其中必逐能知《易》之道矣。

第十章 第一節

易有聖人之道四焉，以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。言《易》與天地萬物造化準故也。並可見卜筮絕不等于對事之占斷，把卜筮說成占斷非爲《易》也。

第二節

是以君子將有爲也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響。无有遠近幽深，遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。承上

節言。言《易》至為精深而能知之故也。

參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天地之文。極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此。註：參伍者，通乎萬物之謂。言《易》至為變化而能極之故也。

易无思也，无爲也，寂然不動。感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此。言《易》至為神通而能為之故也。

第三節

夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志。唯幾也，故能成天下之務。唯神也，故不疾而速不行而至。承上節言。唯深唯幾唯神而能通天下之志，成天下之務，行天下之事也。

子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。此為孔子對該章之概括。

第十一章 第一節

子曰：夫易，何為者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。此為孔子對《易》世用之論述。

是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。言卜筮之德雖祇能是圓然可進而明白與神通事物變化之所在，各卦之德雖為方然其理可知，六爻過程雖變化萬千然其義顯然可見。

聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫。承上言。言聖人以《易》之道洗心，將世事變化及其過程面目退藏於密，吉凶與民同患而為。神通而盡知其來，叡知而進藏其往，對此還有其孰能與於此哉。故古往今來聰明叡知神武者為天下之業對萬物過程不有惡而殺者也。

是以明於天之道而察於民之故，是興神物以前民用，聖人以此齋戒以神明其德夫。承上言。是以明世事及其變化而察民之所需所求，是興所需所求之物以前民用，聖人以此爲本者以神明其德也。

第二節

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入民咸用之謂之神。承上言。言是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。由求闔爲闢而成之變進，由去往迎來不窮而成之通。對此所見謂之象，所制用謂之器。由此制器而用之謂之辦法，利用出入民咸用之謂之神而化之（順註：是近代歐洲的反映論？還是先驗論？都不是，而是概括兩者又極其超越的中國天人合一之知行論）。

是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。此爲《易》之根本所在，參卷首八卦說章節。順註：此節在此疑爲錯簡。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人（順註：能備物致用立成器以爲天下利者皆爲時之聖人也）。探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶，成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（順註：莫大乎蓍龜者，莫大乎神而通之謂也）。言能否以世事及其變化過程探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶，成天下之亹亹者最終莫大乎對事之進程正確占斷也。

是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。承上言。言是故天地人世所生民所需所求之物，聖人則而爲世用之。天地人

世發生變化，聖人效而爲民行之。天象變而事見吉凶，聖人以其象而爲物圖之。因此對河出之圖，洛出之書各具之理，聖人爲世爲民爲物爲使事成通則而究之。

易有四象所以示也，繫辭焉所以告也，定之以吉凶所以斷也。承上言。言對天地人世之變化《易》有薄順出入運行四象可示也，對天地人世之變化如何《易》有深具事物一般規律過程與邏輯過程之繫辭可告也，對天地人世之變化於人所事吉凶之善補如何由此可斷也。

第十二章 第一節

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者助也，天之所助者順也，人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。承上章言。此爲孔子對大有上九爻之釋。

子曰：書不盡言，言不盡意，然則聖人之意其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情僞，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。承上言。言八卦之象以通神明之德，六十四重卦以盡天下之事，所繫之辭以盡人世之言，人們對此究之變而通之以盡所事之利，反復研之明之以盡作爲之神化。

第二節

乾坤其易之緼邪？乾坤成立而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。言由于事物之處乾剛坤柔兩儀的存在而使運行演化不止。如乾剛坤柔兩儀成晦而不明則無有事物原本之運行演化，事物之運行演化不可見則因此乾剛坤柔兩儀或幾乎息或幾乎終矣。

第三節

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。承上章言。言

道爲天地人世萬物陰陽之化，器爲宜其變化之作（順註：由此可見祇要知此，每個人在世界上的生機都是無限的）。

第四節

是故夫象，聖人有以見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之不言而信存乎德行。承上而言之。言如何設卦觀象與作爲也。

七、繫辭傳下

第一章 第一節

八卦成立，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。言八卦成立天地人世萬物之所處陰陽剛柔薄順間協難易過程之象皆在其中矣。因而重之成六十四卦天地人世萬物之所處與世處過程之效皆在其中矣。

第二節

剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。承上言之。言由于剛堅相薄而相互推動，盛柔相順而相互推動等等推動說明事物之變化已在其中矣。而所繫辭正是說明必然之動之事已在其中矣（順註：說明中國哲理正是建築在對萬物極爲深入極爲科學的認識基礎上的產物）。

第三節

剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。吉凶者，貞勝者也。承上言之。言事物在所處與世處中剛柔薄順之關係是根本的，是不可能被抹掉的，因此在進程中應趣情趣時而變通方成，而且

必須所事能正固而勝者方能達到去凶難就吉祥之目的(順註:事業成功之道)。

第四節

天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。承上言之。言天地運行變化之道，正固而成觀者也。日月運行變化之道，正固而成明者也。天下萬物生息造化，正固而成一理者也。

第五節

夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。此節應錯簡于此。當爲連山至歸藏易遺文無疑。於此言理一也。

第六節

爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，動業見乎變，聖人之情見乎辭。承二、三、四節言之。言所效所象者也。言所效立本與變通出乎內動乎內(順註:運籌帷幄之中之謂)，但事之成吉功之成就行乎外見乎外(決勝千里之外之謂)，由此可見聖哲通神明之德之情已全在乎辭。

第七節

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰財。理財正辭禁民爲非曰義。承上言之。言天地合德、上下合德而萬物生焉，聖人能與民合德而成物生之寶在于所成之地位(順註:以此可見聖人各處可見)。何以守所成之地位在于爲事能生物長人，何以聚民共爲在于爲事能生財而進。在生利生財而進同時能正辭禁民爲非在于人世之義理(註意:在于人世之義理，而不在于脫離義理之條律)。

第二章 第一節

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地。觀

鳥獸之文與地之宜。近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。此爲對伏羲氏作成通神明之德，類萬物之情八卦及六十四卦之述。

作結繩而爲罔罟，以佃以漁。蓋取諸離。此足說明隨着八卦說產生而產生六十四卦。又足說明伏羲氏時是以地易，既要天與地相應而地相機行事之《易》。也即如何以天陽盛爲而大地成蕃相機行事用罔罟捕獲野物，以佃以漁護可食之地固可殖之注（順註：天陽盛爲而作一是取用季節之盛而作，二是取用具體之盛而作之謂）以達目的之《易》。因而以由上至下成易象。故取諸天陽盛爲而相機行事達到目的之離作爲上下之間、各地之間、萬民之間、主事與爲事之間在何時作何事與往何地及調集何等人何等物等等進行傳遞所決所爲如何之用也。註：上卦麗象下卦麗象，自上至下爲麗而麗象而有以陽盛而爲之象。

第二節

包犧氏沒，神農氏作。斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利以教天下，蓋取諸益。此足說明神農氏時開始轉以天易，即開始轉爲要地與天相應主動行事之《易》。也即如何在天陽盛爲之前備作而爲以達目的之《易》。因而必以由上至下成易象。故取諸以耒耨之利以教天下進行備作以達目的之益作爲天下之間傳遞所決所爲如何之用也。註：上卦入象下卦動象，自上至下爲入而動象而有耕作之象。

日中爲市，致天下之民，聚天下之貨。交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。順註：噬嗑爲食之意。故取諸噬嗑以隨天陽四時八節進程作爲天下之間傳遞所決所爲交易如何之用也。註：上卦麗象下卦動象，自上至下爲麗而動象而有晴日交易之象。

第三節

神農氏沒，黃帝堯舜氏作。通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。此足說明黃帝堯舜氏時繼神農氏進而轉以天易，即進而轉以要地與天主動相順行事以達目的之《易》。也即進而轉以如何以天陽盛衰出沒主動相順作為以達目的之《易》。因而必成由上至下成易象。故取諸使民不倦，使民宜之隨天陽四時十二月生活生產所需進程而成自天祐之，吉无不利，黃帝堯舜氏垂衣裳而天下治之乾坤作為天下之間所決所為所行如何之用也。註：上為自上至下健而健之乾象，下為自上至下順而順之坤象而有天尊地卑、君主民為之象。

剡木為舟，剡木為楫。舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取渚渚。說明黃帝堯舜氏時為舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下（順註：此足說明中華民族歷來是一個積極奮進的民族，終至毀于滿清統治者造成近代以來深重之災難）而取渚渚作為天下之間所決所為如何之用也。註：上卦入象下卦險象，自上至下為入而險象而有入進險水之象（故有舟楫之象）。

服牛乘馬，引重致遠以利天下，蓋取諸隨。說明為服牛乘馬，引重致遠以利天下而取諸隨作為天下之間所決所為如何之用也。註：上卦說象下卦動象，自上至下為說而動象而有說以搬運致遠之象（故有服牛乘馬之象）。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。說明為世安寧，有備無患而取諸豫作為天下之間所決所為如何之用也。註：上卦動象下卦順象，自上至下為動而順象而有擊柝為順之象（故有重門擊柝之象）。

斷木為杵，掘地為臼。臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。說明為臼杵之利，萬民以濟而取諸小過作為天下之間所決所為

如何之用也。註：上卦動象下卦止象，自上至下爲動而止之象而有杵爲白止之象。

剡木爲弧，剡木爲矢。弧矢之利以威天下，蓋取諸睽。說明爲保天下不受侵犯，生活進程光明而取諸睽作爲天下之間、上下之間所決所爲如何之用也。註：上卦麗象下卦說象，自上至下爲麗而說象而有爲光明而嚴說之象（故有弧矢以威之象）。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室。上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。說明後世聖人爲世以待風雨將穴居野處易之爲宮室而取諸大壯作爲天下之間、上下之間所決所爲如何之用也。註：上卦動象下卦健象，自上至下爲動而健象而有作爲剛健之象（故有建造之象）。

古之葬者，厚衣之以薪。葬之中野，不封不樹，喪期無數（順註：見着想着又哭泣之謂）。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。說明後世聖人爲將死者易之以棺槨葬之而取諸大過作爲天下之間、上下之間所決所爲如何之用也。註：上卦說象下卦入象，自上至下爲說而入象而有哭說而送入土之象（故有死葬之象。順註：將死者入土而隨萬物之化，這是中華民族自然文明之集中體現）。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契。百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。說明後世聖人爲百官以治，萬民以察對所例十二卦等以卦結繩之用過程雖原先天下進程之事大致畢矣，然隨着進一步進程以卦結繩之用必將越煩瑣不及而取諸夬作爲天下統一逐漸將結繩之爲改成書簡之爲以成世事之爲與百官以治、萬民以察之爲之用也（順註：由此可見夬爲結繩之末而書簡之始也。也因此可見易對於中國文字之淵源關係，爲中國文字之始祖也。又註：也因此可見當時社會是上下能合德、百姓能平章之

世，故而炎黃民族不僅能在黃河中流地區站住腳，而且萬邦能協而初成中國之基礎，至文王更是繼往開來而立，為直至今日之中國打下基礎，這在世界上是絕無僅見的之所在）。註：上卦說象下卦健象，自上至下為說而健象而有說而剛健之象（故有剛決之象）。

第三章

是故易者，象也。象也者，像也。承上章言。順註：上述十三由上至下重卦，《周易》反之由下至上義亦可通，故《周易》祇改少數義實在不可通卦名。也因此可見《繫辭傳》不少為所集遺說。

象者，材也。爻也者，效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。承上而啓《易》之道（順註：材者，卦所以成象而名者。效者，效天下之所為而象者）。

第四章

陽卦多陰，陰卦多陽。其故何也？陽卦奇，陰卦耦。言陽剛為陰盛之卦，故必多陰，必奇。陰柔為陽盛之卦，故必多陽，必耦（順註：此為就卦畫敘事物陰陽之義奇耦之理）。

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。註：此為對世之說。

第五章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮，日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。此為

孔子對咸九四爻之闡述。

易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻。凶。子曰：非所困而困焉，名必辱。非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見邪。此爲孔子對困六三爻之釋。

易曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。子曰：隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有。動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。此爲孔子對解上六爻之釋。

子曰：小人不能不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。此爲孔子對噬嗑初九爻之釋。

善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。此爲孔子對噬嗑上九爻之釋。

子曰：危者，安其位者也。亡者，保其存者也。亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。此爲孔子對否九五爻之釋。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗。其形渥，凶。言不勝其任也。此爲孔子對鼎九四爻之釋。

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。此爲孔子對豫六二爻之釋。

子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗

復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。此爲孔子對復初九爻之釋。

天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人。一人行，則得其友，言致一也。此爲孔子對損六三爻之釋。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。无交而求，則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之。立心勿恒，凶。此爲孔子對益上九爻之釋。

第六章 第一節

子曰：乾坤其易之門邪。乾，陽物也。坤，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。此當爲孔子對世用《易》而言。

第二節

其稱名也雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪。夫易，彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭則備矣。此爲孔子對《易》之述。

其稱名也小，其取類也大。其旨遠，其辭文。其言曲而中，其事肆而隱。因貳以濟民行，以明失得之報。此同爲孔子對《易》之述。

第七章 第一節

易之興也，其於中古乎。作易者其有憂患乎。承上而言之。

第二節

是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恒，德之固也。損，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。此爲孔子論九卦之德。

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恒雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。此爲孔子論九卦之義。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。此爲孔子論九卦之爲。

第八章

易之爲書也不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛。上下無常，剛柔相易。不可爲典要，唯變所適。此爲《易》之道所在。言不可以經文爲搬抄，祇能以實際情形唯變所適。

其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故。无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。此爲《易》之道所用。

第九章 第一節

易之爲書也，原始要終以爲質也。六爻相雜唯其時物也。承上章言。言《易》以所事本來就存在的和面臨的有關之天地人萬事萬物衆生情形以爲質，六爻相雜過程唯其種種及其變化之時物也。

第二節

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。承上而進一步言之。

第三節

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者，觀其彖辭則思過半矣。二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之爲道不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。此節與《周易》經義截然不符，當爲

連山至歸藏易遺說無疑。

第十章 第一節

易之爲書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六。六者非它也，三才之道也。承上章一、二節言。言《易》之過程應注意到種種天之道、人之道、地之道，兼三材而所處與世處兩之而成六爻。故六爻非它也，三材之道過程也。

第二節

道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。承上而言之。言六爻三材之道過程也。

第十一章 第一節

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪。當文王與紂之事邪。言《易》之興所由來者。

第二節

是故其辭危。危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。承上深入言《易》之道所用。

第十二章 第一節

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恒簡以知阻。此當爲自連山至歸藏易遺文無疑。

第二節

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來。言《易》之道。

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。此當爲孔子時之說。

八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居而吉凶可見矣。言《易》

之道。

變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情僞相感而利害生。凡易之情近而不相得則凶或害之，悔且吝。承上言。言事因所愛所惡相攻而吉凶生，凡事不顧遠近相取而悔吝生，處事互成情僞相感而利害生。故凡事物變化之情近而不知相得則凶或害之，使悔且吝。

第三節

將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。言以《易》之道察人事如何而成事也。

八、說卦傳

第一章 第一節

昔日聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。註：蓍者，數也。言昔日聖人之做事用《易》也（順註：繫辭傳中作易者為作書之謂，而此作易也以文理究之則分明做事用易也之謂），為能通神明之德，類萬物之情而以蓍草數義為用也。

第二節

參天兩地而倚數。承上言。註：參者，通也。倚者，依也。言為事通乎天知乎地而依倚蓍草作為事物之處陰陽之象數義也。

第三節

觀變於陰陽而立卦。承上言。註：立卦者，立易卦也。言為成所處事物與世處事物之如何觀變於事物陰陽剛柔薄順之情性而以象數義立卦也。

發揮於剛柔而生爻。承上言。註：爻者，效也。為發揮事物

剛堅盛柔與薄順難易之性情過程而生效也。

和順於道德而理於義。承上言。註：和者，仁也。言爲所事之進程應有道之德而不忘世之理之義也。

窮理盡性以至於命。承上言。註：命者，生命也。言爲事進程之利應窮其理盡其性而至於生命也。

第二章 第一節

昔日聖人之作易也，將以順性命之理。承上章言。註：性者，性也。言昔日聖人爲做事以順事物之性與生命之理而爲之也。

是以立天之道曰陰與陽。言立天之道爲對地與萬事萬物衆生情性而言故曰陰與陽。

立地之道曰柔與剛。言立地之道爲對世與萬事萬物衆生性情而言故曰柔與剛。

立人之道曰仁與義。言立人之道爲對人與萬事萬物衆生之處而言故曰仁與義。

第二節

兼三才而兩之，故易六畫而成卦。承上節言。言《易》之道成所用應兼具有關天之道、地之道、人之道萬事萬物衆生之材而成所處之如何與世處之如何過程，是故《易》由所處與世處六畫而成卦。

分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。承上言。言成事之由始至終過程需要不斷分辯事之所處世處及其進程陰陽剛柔薄順難易之象數義如何，同時由始至終需要不斷察知成之所處與世處之事物變動如何及其而來剛堅盛柔之處關係狀態與之如何，是故《易》由初始至成終六位而成章。

順註：一章、二章從內容觀之當出于孔子之前無疑，但殷易

不可能有，彖、象也無。行文上顯然有被孔子後人改動整理過時代文語所在。應是文王後人對先人爲做事用《易》概括之述也。又註：從一章特有的觀變於陰陽、發揮於剛柔與二章特有的分陰分陽等論觀之，陽剛亢微盛與陰堅柔終始及其各種關係和它的變化過程之概念已在其中之例。

第三章

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。八卦相錯。數往者順，知來者逆。是故易逆數也。註：此爲伏犧氏則河圖極天地運行變化所作八卦之圖語（參卷首八卦說章節）。又註：從逆數觀之當爲伏犧氏時以地易所致，反之以順數則爲天易。

第四章

雷以動之，風以散之。雨以潤之，日以烜之。艮以止之，兌以說之。乾以君之，坤以藏之。此章從逆數觀之秉承伏犧氏八卦圖說，但以其長中少過程之列與乾以君之、坤以藏之觀之當爲以天行之歸藏易遺文無疑（參第十章節）。

第五章

帝出乎震（順註：帝者，萬物生長蕃繁之謂，）齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。此章爲以天行之中天易至連山易遺文（參卷首帝出乎震說章節）。

第六章

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物也。此章與上章較之雖少乾者坤者，但過程一致，當爲以天行之中天易至連山易遺文無疑。

第七章

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽，入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兌，說也。此爲八卦事物過程之情性。

第八章

乾爲馬，坤爲牛，震爲龍，巽爲鷄，坎爲豕，離爲雉，艮爲狗，兌爲羊。此爲以八卦事物之情性引申之物象。當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第九章

乾爲首，坤爲腹，震爲足，巽爲股，坎爲耳，離爲目，艮爲手，兌爲口。此爲以八卦事物之情性引申之物象中象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象中象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第十章

乾天也，故稱乎父。坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。此章與四章一樣，從逆數觀之秉承伏羲氏八卦圖說，又承繼陰陽少不變老變之說（既由長男而變少女，長女而變少男），但從其長中少之列觀之當爲以天行故山澤通氣、水火相射、雷風相薄過程之歸藏易遺文無疑。

第十一章 第一節

乾爲天，爲圓，爲君，爲父，爲玉，爲金，爲寒，爲冰，爲大赤，爲良馬，爲老馬，爲瘠馬，爲馵馬，爲木果。此爲以乾健之情性引申之物象。當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第二節

坤爲地，爲母，爲布，爲釜，爲吝嗇，爲均，爲子母牛，爲大輿，爲文，爲衆，爲柄，其於地也爲黑。此爲以坤順之情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第三節

震爲雷，爲龍，爲玄黃，爲旉，爲大塗，爲長子，爲決躁，爲蒼筤竹，爲萑葦，其於馬也爲善鳴，爲馵足，爲作足，爲的顙，其於稼也爲反生，其究爲健，爲蕃鮮。此爲以震動之情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第四節

巽爲木，爲風，爲長女，爲繩直，爲工，爲白，爲長，爲高，爲進退，爲不果，爲臭，其於人也爲寡髮，爲廣顙，爲多白眼，爲近利市三倍，其究爲躁卦。此爲以巽入之情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第五節

坎爲水，爲溝瀆，爲隱伏，爲矯輮，爲弓輪，其於人也爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤，其於馬也爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳，其於輿也爲多眚，爲通，爲月，爲盜，其於木也爲堅多心。此爲以坎陷之情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第六節

離爲火，爲日、爲電，爲中女，爲甲冑，爲戈兵，其於人也爲大腹，爲乾卦，爲鼈，爲蟹，爲羸，爲蚌，爲龜，其於木也爲科上槁。此爲以離麗之情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第七節

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏，爲閤寺，爲指，爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬，其於木也爲堅多節。此爲以艮止情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

第八節

兌爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毀折，爲附決，其於地也爲剛鹵，爲妾，爲羊。此爲以兌說之情性引申之物象。同樣當爲在文字起源前所用與以物象過程做事占斷、占卜之用遺文。

九、序卦傳

上篇

有天地然後萬物生焉。此爲《序卦》(上)首句。《周易》作者申叙天地間的一切事物皆爲天地陰陽異性過程所生，完全否認有其他什麼上帝的力量、神奇的力量存在，排除了其他民族國家直至今日的上帝說。對此根本不同近代歐洲的事物內在發展說與事物外在變化說。

盈天地之間者唯萬物。緊接上句言。進一步強調天地間唯萬物，絕不有上帝、神靈的存在。這是三千年前有文字可查的中華民族之科學認識論。

自“故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必

蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。衆必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履而泰然後安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者物必歸焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。致飾然後亨則盡矣，故受之以剝。剝者，剝也。物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄然後可畜，故受之以大畜。物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。不養則不可動，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。”至此參《周易》上經之釋。

下篇

有天地然後有萬物。此爲《序卦》(下)首句。《周易》作者重申無天地之演化過程就無天地間之萬物過程，不是有什麼上帝的力量、神靈的力量而有萬物之科學認識論。

有萬物然後有男女。言沒有天地間萬物之演化過程就沒有人類之過程，人爲由萬物過程而過程之物。完全否認人類被創造之說。

有男女然後有夫婦。夫婦情。言個人短暫人生的夫婦之情不是有男女之欲生來就有的，而是經歷了人世之演化過程而出

現而確立的，夫婦之情的確立為世之一大進步。順註：極其科學的歷史觀。

有夫婦然後有父子。父子親。言夫婦之情的確立而有父母子女之親的產生與確立，父母對子女之教養與子女對父母之奉敬關係之親不是有夫婦關係開始就有的，而同樣經歷了一定的人世男女夫婦之情至父母子女之親過程而確立起來的，特別是父與子女之親關係的確立為世之又一大進步。順註：對此比起世上存在着的上不顧父母、下不要子女，斥父子之親關係為封建關係者不知要進步多少。

有父子然後有君臣。君臣義。言有父母子女之親的確立而有君臣相成之義的產生與確立。順註：此君臣為主事與為事之謂。對此比起世上大量為君者無義虐墨不知要進步多少。

有君臣然後有上下。上下體。言有君臣之義的確立而有上下相合德為世為民創進之體的確立與存在。順註：義與體之關係。又註：此上下為世之上與民之謂。

有上下然後禮義有所錯。禮義治。言有上下之體的確立與存在而有人們所需要的合乎世之義理的相輔相成之人際規範的確立。順註：世之能否長治久安於此也。對此比起人治與法治來，既極大概括又極其超越。

夫婦之道不可以不久也。言人生夫婦之道久而有父母子女之道，故夫婦之道不可不久也。由上至此可見作者所述事物必然規律過程與必然邏輯過程極致。作者說明人世之道德、義理、秩序、盛衰、治亂、合分的如何由源於男女間的婚戀情形如何而成於夫婦父母子女之道的如何最終決定着的，是不以人為意志所轉移的。這是人類對自身社會規律過程的認識，對世興盛求取的認識，對人類整個私產社會歷史時期最理想之社會生活的

認識。

自“故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。傷於外者必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已必益，故受之以益。益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若長子，故受之以震。震者，動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以終止，故受之以漸。漸者，進也。進必有所歸，故受之以歸妹。得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以旅。旅而無所容，故受之以巽。巽者，入也。入而後說之，故受之以兌。兌者，說也。說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。物不可以終離，故受之以節。節而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小過。有過物者必濟，故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟終焉。”至此參《周易》下經之釋。

十、雜卦傳

全文

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義，或與或求。屯見而不失其居，蒙雜而著。震起也，艮止也。損益，盛衰之始也。大畜時

也，无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兑見而巽伏也。隨无故也。蠱則飭也。剝爛也，復反也。晉晝也，明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也，恒久也。渙離也，節止也。解緩也，蹇難也。睽外也，家人內也。否泰，反其類也。大壯則止，遯則退也。大有衆也，同人親也。革去故也，鼎取新也。小過過也，中孚信也。豐多故也，親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也，履不處也。需不進也，訟不親也。大過顛也。姤遇也，柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。

《雜卦》與《序卦》相輔相成，共為闡述《周易》全經之義。並進而可證之《周易》全經之象為事物有規律的千變萬化過程之象與必然義理過程之象。

《雜卦》與《序卦》與《周易》經義一致，當為文王所作無疑。一為沈雜於經之義（如乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義，或與或求。屯見而不失其居，蒙雜而著……）。二為反叙沈雜之義（如師比過程為比樂師憂。泰否過程為否泰反其類也同人大有過程為大有衆也，同人親也……）。三為雜處沈雜之義（如大過顛也。姤遇也，柔遇剛也。漸女歸待男行也……）。而使沈潛。

以下將《雜卦》過程以《周易》六十四卦《序卦》過程而註釋之，人們將會發現與經義完全一致，皆全經精義所在。

乾剛坤柔：乾坤二卦為上經之始，世道之始。乾剛坤柔說是作者為世興隆從人們之所求，世道之根本立言所在。當為作者全面深刻研究自虞至夏商以來及其列國不同人世之道情形，以為祇有上下合德方世間有道方有國家真正之盛。為鏟除殘虐萬民的黑暗世道，使世成人心所嚮不背，國家興盛不衰，世間長治

久安。正是此作者申述的是以乾天坤地應順合德之剛爲天道，柔爲地道兩儀說。此既否認了夏商以來造成人世災難的僵化的天尊地卑說，又爲乾道以剛健能應地柔陰時行而能資始資成萬物不止，坤道以柔順能承天剛陽健行而能資生資成萬物不息。使人世之道與天地之道合一。如此既秉承自五行說至伏羲八卦說至連山易直至歸藏易之精華，又開啓了《周易》哲理之門戶。

屯見而不失其居，蒙雜而著：屯，難。始生必難。在難中爲得新生不應失其居之正。蒙，昧。物生必蒙。應區分物有不同之蒙而除啓行之方成著也。

需不進也。訟不親也：需，養。蒙還需養。所養不是爲急切求進，而是爲所行之事能貞固也。訟，事。所爲生訟。事不顧他人如何與侵害他人所然，故不親也。

比樂師憂：師，衆。起除世害。爲除得訟居尊危害萬民之禍成世之順所起之師如不能成，自身事小，天下事大而應深憂深惕而行方成也。比，除。比除小人。比除小人必成天下之事也。如此而列，是說應切記天下之順也。

小畜寡也，履不處也：小畜，畜物。比而成畜。小畜因不能協順而增財畜物寡也。履，禮。履禮而行。履爲事協順，相輔相成故不自處也。

否泰，反其類也：泰，通。履而泰安。世相互相成大道理來而與世相背小道理去而成泰安也。否，反。否之羞行。否泰反之求小事小道理而否抹世理成羞叢生也。如此之列，是說否必泰去，爲泰應以世義理爲之也。

大有衆也，同人親也：同人，同仁。志同道合。君子志同道合爲除否抹必親也。大有，多也。物成大有。世之物成大有衆歸成也。如此之列，是說由同人而成者也。

謙輕而豫怠也：謙，遜。謙虛遜讓。謙遜是在成績面前衆人面前輕己而重人也。豫，樂。有大而謙豫樂。喜于豫樂者事必怠而不速也。

隨无故也，蠱則飭也：隨，追隨。追隨所求。人們所求喜者而追隨于其本人無故，情性所以然也。猶如今時人們爲舒坦生活而爲之也。蠱，事壞。事壞除治。由于人們一味所求喜者使事壞而必須進行除治也。

臨觀之義，或與或求：臨，大。蠱除必大。爲光大事業人們應相與爲之，進行的過程也是求取的過程。觀，察。觀察事物。對所成事業如何人們應求取各種意見進行綜合全面考核，求取的過程也是相與的過程也。

噬嗑食也，賁无色也：噬嗑，生活。整治生活。爲人們生活協順進行整治也。賁，飾。賁飾喬裝。因整治擴大化而賁飾喬裝自己使之免害，而賁飾喬裝非爲事物本貌，故無色也。

剥爛也，復反也：剥，蝕。致飾剥蝕。世成人與事受壓抑都需致飾喬裝方能行之必使事物內在不斷遭受侵濁而剥落也。復，反。反復其道。事物被壓抑浸剥到一定情形下，必反復其道，性情也。正如與世與萬民相背而行之人與事階時必將被除去也。

大畜時也，无妄災也：无妄，不妄。无妄爲災。爲事不妄而無有災也。大畜，大成畜物。大成增財畜物是由必然的過程所成之也。如此之列，是說由无妄而大畜，大畜而更應无妄也。

頤養正也，大過顛也：頤，養。觀世所養。生活所求所養應正方不成過者也。大過，太過。不協太過。離開世之協調任爲必成不協太過而顛也。

離上而坎下也：坎，陷。世事艱陷。所養不協太過成顛而使

世事世道艱陷也。離，麗。世成光明。爲除却顛世人們嚮着光明爲克除其根源所在而行進也。如此之列，是說求取光明進程同時是艱陷根源除去過程也。

咸速也，恒久也：咸恒二卦爲下經之始，世事之始。咸速恒久說是作者爲世光明從人事之初始，世事之本源求取所在。當爲作者深入研究自虞至夏商以來及其列國各種人事之道情形，以爲祇有人際有情方人世有情方有人與鄉土之情。爲清除黑暗的世道根源，使人世協和進取，國家千秋不滅，民族永存不亡。正是此作者倡道的是情愛說，即是男女婚戀之情（順註：情者，青之心也）與人世之情結合的相互好合而相敬愛之說（順註：這應該是人類文明極其重要的又一大進步）。對此作者從根本上反對之間種種不負責任、種種祇圖愉樂無有好合致使淫悅叢生人世醉生之性愛說，又從根本上反對之間種種極端自私、種種居心敗壞不相好合致使世情淪喪人世悲涼之愛情說。從而使新婚家庭與原處家庭合一，與立業進取合一，與國家興盛發達合一，使與人們暫短人生的生活根本所需合一。

咸，味也。生活所需。生活成之所需由相感至定奪至求取爲世事之速過程也。少男少女婚戀人事過程也一樣。而此過程應是生活成美滿，世事成協順之始也。恒，久也。持恒久遠。少男少女結合後二情相互好合而相敬愛，互盡其能，創樹業績，持恒進取必成生活之美，世事之盛也。

大壯則止，遯則退也：遯，退。被逼退遯。被進逼協和依存關係破壞無法容身而祇能退遯重求進展也。大壯，事壯。事業成壯。事進展成壯應求階進方成不斷進取也。猶今人謂事業發展壯大後應向高質量高標準求進也。如此之列，是說事業壯大

了不應忘記協和依存關係破壞無法容身而祇能退避之事也。

晉晝也，明夷誅也：晉，晝。事成晉進。有如日中天之光明在前必成事之不斷晉進也。明夷，傷重。光明傷重。極以晉進不顧而行必使真理遭受極大傷害，真理祇有對其進行傷害之為進行誅之方能重現光明也。

睽外也，家人內也：家人，天下大家、家庭小家。家人誅非而使相互親順家道興。故家人以內親也。睽，乖。互相睽乖。由于家道生變遭毀必使相互睽乖也。故睽成外乖也。如此之列，是說相互睽乖時不應忘記相互親順之時而應盡快釋也。

解緩也，蹇難也：蹇，難。事難行難。由于人們相互睽乖必使事難而行難也。解，緩。事成緩解。為得解通過不斷努力克難除睽由緊張成緩解也。如此之列，是說得緩解應不忘其之不易也。

損益，盛衰之始也：損，損己益人。能處事損己不當益人而行必成世和順而事興盛也，終而使己不僅不損且受益匪淺也。益，為益而行。為益而行，必終成益己損人而行必使世害生而衰落也。

夬，決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也；姤遇也，柔遇剛也：夬，決。決除居尊吞益。為決除居尊吞益之害也，故而君子道長，小人道憂也。姤，遇。世體遇害。為進而清除世體所遇之害也。

萃聚而升不來也：萃，聚。事物萃聚。世體所遇之害得以清除必使物成萃聚也。升，上。事向上升。由萃聚而求高層次高品位上升非易事，如一味求升必將升不來也。

井通而困相遇也：困，陷。陷入困境。由于升不來而陷入困境也。井，本。生活所本。在困境中祇要為生活所本之事做起

必能使之通也。如此之列，是說生活通了不應忘記處困之時也。

革去故也，鼎取新也：革，除。革而除故。革為生活進程所需對不相適應之事物進行革除，對存在問題之事物進行改革也。鼎，新。鼎而成新。鼎為使世成新，使存在問題之事物成新與世進程相適應也。

震起也，艮止也：震，起。震起為新。震起而為新除非也。艮，止。艮為制止。艮為制止在除非為新過程中無益而有事之為也。

漸女歸待男行也，歸妹女之終也：漸，漸漸行進。對世不明之事應漸漸行進視情形而為之也。歸妹，歸妹成歸。物成所歸也。

豐多故也，親寡旅也：豐，盛。物成豐盛。物成所歸必豐也。但忘乎所以極求必失其居也。旅，得。為得而旅。為得識而出行旅也。

兌見而巽伏也：巽，入。深入事物。旅而為明事物深入探究故為伏也。兌，說。得說成事。由于深入事物而得說成事故為見也。如此之列，是言得說成事過程仍應不忘對事物探究也。

渙離也，節止也：渙，離。渙發創進。人們得說而性情渙（散）發創進必成事業之燦爛也。節，儉。節而為儉。事成燦爛應記所取所用需節制節儉為之方能盛而不竭也。

小過過也，中孚信也：中孚，中正取信。對世應行之事應中正而不畏困難行進方能取信于人取信于世共為也。小過，已過。大過為顛，小過已過。雖中正取信而行，然世事萬象微妙，變動不居。如把握不力或無有把握必使事過而災眚起也。如此之列，是說事過而災眚起情形下應中正不畏困難而行進以取信于人于世共為也。

既濟定也，未濟男之窮也：既濟，力濟。力濟災眚。既濟爲濟世所起之災眚而力爲也。未濟，弗濟。弗再行濟。未濟因世之災眚所在不可補救不再濟而弗濟，進而爲成世更美而力圖也。

結語

《周易》十翼十分重要，爲入《易》之津梁。如沒有十翼之文，經是不可能深知的。同時，十翼之文又是經義及與經義相聯系的許多重要內容之佐證所在。

從對全經與十翼的研究可見，作者在完成《周易》全經之後，祇作過《序卦傳》、《雜卦傳》與對乾道坤道進行闡釋之《彖》、《象》、《文言》諸篇，而無有其他所作當爲無疑。這在當時來說可能不存在問題，然對後世探究來講却是重大難題，加之語義隱潛，情形可想而知。孔子正是爲對《易》進行研究集當時所能見所能聞並說而作成《繫辭》上篇、《繫辭》下篇，集成《說卦傳》篇，並對當時業已散失與亡佚的乾坤之《彖》、《象》、《文言》進行收集，增補並說而終成十翼爲之傳。從而使我們今天能見《易》之真正面貌所在。

除此，孔子及其弟子所作的此外六十二卦之《彖》、之《象》，三百七十二爻之《象》，雖與經義多有不合與相背，但却同樣極爲重要。它使今人在數千年後能得見早已亡佚的《歸藏易》直至《連山易》之大致面目所在。由上至此，可見孔子對於中國之科學哲理貢獻功垂萬世矣。

十翼完。

後 記

拙著《周易今釋》，在探究期間曾得到著名敦煌學學者、當時年事已高的博士生導師姜亮夫先生長時的關懷幫助與指點鼓勵。於始有所獲期間，由於與世對《周易》的認識多有不同，又經先生推薦請教著名易學學者、博士生導師金景芳先生，在得到金景芳先生的鼓勵後而繼續深入研究。此後又歷十載而初成書稿，屆時由於先生已謝世等原因而又歷數年。之後，將手稿交給時任杭州出版社副總編輯的左亞琳女士，經左亞琳女士幫助打印後，提出應交由深負學術出版盛名的齊魯書社。書稿經齊魯書社編審李興斌先生審閱，並請易學專家山東大學教授林忠軍先生詳審，在得到積極肯定同時也得到不少難能可貴的修改意見後而終成今日書稿。

本人謹在此對學界前輩姜亮夫先生、金景芳先生的指教、鼓勵與為拙著問世付出辛勞的李興斌先生、林忠軍先生、左亞琳女士表示由衷的感謝。

作者 二〇〇五年十二月八日書於杭州黃龍社區